

عقيدة علم غيب

شيخ الاسلام دكتور محمد طاهر القادري



منهاج القرآن پبلیکیشنز

عقیدہ علم غیب

شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری

منہاج القرآن پبلی کیشنز

365-ایم، ماڈل ٹاؤن، لاہور

فون: 3516 8514 [EXT. 153], 111-140-140 (+92-42)

فیکس: 3516 3354 (+92-42)

یوسف مارکیٹ، عزنی اسٹریٹ، اردو بازار لاہور فون: 3723 7695 (+92-42)

www.minhaj.org

www.minhaj.biz

mqi.salecpk@gmail.com

جملہ حقوق بحق تحریک منہاج القرآن محفوظ ہیں

نام کتاب :	عقیدہ علم غیب
تصنیف :	شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری
ترتیب و تخریج :	محمد علی قادری
نظر ثانی :	مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی، ضیاء نمر
زیر اہتمام :	فریڈملت ریسرچ انسٹی ٹیوٹ Research.com.pk
مطبع :	منہاج القرآن پرنٹرز، لاہور
اشاعت نمبر 1 :	مارچ 2001ء (1,100)
اشاعت نمبر 2 :	نومبر 2001ء (1,100)
اشاعت نمبر 3 تا 9 :	نومبر 2002ء تا فروری 2009ء (7,700)
اشاعت نمبر 10 :	فروری 2011ء (1,100)
اشاعت نمبر 11 :	جنوری 2012ء (1,200)
اشاعت نمبر 12 :	جون 2013ء (1,200)
اشاعت نمبر 13 :	نومبر 2014ء (1,200)
قیمت :	350/- روپے



نوٹ: شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصانیف اور ریکارڈڈ خطبات و لیکچرز کی CDs/DVDs وغیرہ سے حاصل ہونے والی جملہ آمدنی اُن کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تحریک منہاج القرآن کے لیے وقف ہے۔

fmri@research.com.pk



مَوْلَى صَبَاحٍ وَسَيِّدِ لَيْلٍ
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
فَأَنْتَ جُودُكَ الْإِنْسَانِ وَفَتْحُهَا
وَمِنْ عِلْمِكَ أَعْلَى الْأَوْجِ وَقَلَمُ



مَوْلَى اللَّهِ عَلَى الْوَيْلِ وَالْخَلْقِ كُلِّهِمْ

گورنمنٹ آف پنجاب کے نوٹیفکیشن نمبر ایس او (پی۔ اے۔ ۱) ۳-۱-۸۰ پی آئی
 وی، مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۸۴ء، گورنمنٹ آف بلوچستان کی چٹھی نمبر ۷۸-۴-۲۰ جنرل
 و ایم ۴/۷۰-۹۳، مورخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۸۷ء، شمال مغربی سرحدی صوبہ حکومت کی چٹھی
 نمبر ۲۳۴۱۱-۶۷-۱/۱-۱/۱ ڈی (لایبیری)، مورخہ ۲۰ اگست ۱۹۸۶ء اور آزاد
 حکومت ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد کی چٹھی نمبر س ت/انتظامیہ ۶۳-۶۱/۸۰۶۲،
 مورخہ ۲ جون ۱۹۹۲ء کے تحت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف کردہ کتب ان
 صوبوں کے تمام کالجز اور سکولوں کی لائبریریوں کے لئے منظور شدہ ہیں۔

فہرست


صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۲۳	عرض مرتب	❁
۲۷	ابتدائیہ	❁
۳۷	حصہ اوّل: علم غیب کا حقیقی تصور	❁❁❁
۴۱	باب اوّل: علم غیب کی تعریف و اقسام	❁
۴۳	علم کی لغوی تعریف	۱
۴۳	علم کی اصطلاحی تعریف	۲
۴۵	۱۔ امام راقب اصفہانی کی تعریف	
۴۶	۲۔ امام اشعری کی تعریف	
۴۶	۳۔ امام غزالی کی تعریف	
۴۶	۴۔ امام جرجانی کی تعریف	
۴۶	۵۔ امام ابن حزم کی تعریف	
۴۷	۶۔ ایشیکوپیڈ یا آف فلاسفی کی تعریف	
۴۸	علم کی اقسام	۳
۴۸	تقسیم اول	
۴۹	تقسیم ثانی	
۴۹	۱۔ علم نظری	
۵۰	۲۔ علم عملی	
۵۰	تقسیم ثالث	

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۳۰	۱۔ علم عقل	
۵۰	۲۔ علم سمعی	
۵۱	امام جرجانی کے نزدیک علم کی اقسام	۴
۵۱	۱۔ علم قدیم	
۵۱	۲۔ علم حادث	
۵۱	(i) علم بدیہی	
۵۲	(ii) علم ضروری	
۵۲	(iii) علم استدلالی	
۵۳	لفظ علم کا قرآنی مفہوم	۵
۵۴	۱۔ علم بمعنی رویت (دیکھنا)	
۵۵	۲۔ علم بمعنی کسی شے کا جانا	
۵۵	۳۔ علم بمعنی اذن	
۵۵	متراوقات علم	۶
۵۶	علم بتائے شرف آدم	۷
۵۸	علم بدایت انسانی کا نقطہ آغاز	۸
۵۹	علم انسان کی امتیازی خصوصیت	۹
۵۹	علم خشیت الہی کا باعث	۱۰
۶۰	اصل علم کیلئے بلندی درجات کا وعدہ	۱۱
۶۱	مرتبہ علم نبوت	۱۲

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۶۲	غیب کی لغوی تعریف	۱۳
۶۴	غیب کی اصطلاحی تعریف	۱۴
۶۸	علم غیب کیا ہے؟	۱۵
۶۸	علم غیب کے معنی کی نسبت ایک مقالہ کا ازالہ	۱۶
۶۸	پہلی مثال: حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات	
۶۹	دوسری مثال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ	
۷۱	علم غیب عطا ہو کر بھی غیب ہی کہلاتا ہے	۱۷
۷۱	علم غیب کی اقسام	۱۸
۷۲	۱۔ علم غیب حقیقی	
۷۳	۲۔ علم غیب اضافی	
۷۵	علم غیب اضافی کی اقسام	۱۹
۷۵	۱۔ علم غیب اضافی باعتبار ماضی	
۷۶	۲۔ علم غیب اضافی باعتبار حال	
۷۷	۳۔ علم غیب اضافی باعتبار مستقبل	
۷۸	علم غیب اضافی کی ایک جامع مثال	۲۰
۸۱	باب دوم: علم الہی کی حقیقت و ماہیت	
۸۳	فصل اول: توحید فی العلم کا تصور	
۹۶	توحید فی العلم	۲۱

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۲۲	شرک فی العلم	۸۷
۲۳	علم الہی کی صفات	۸۷
۲۴	عطاء الہی اور اذن الہی شرک نہیں	۸۸
۲۵	سب کو ملتا ہے فقط ان کی رضا کا صدقہ	۹۲
۲۶	کافر مادکار ساز ذات کی بندہ نوازیں	۹۳
۲۷	شان رسالت اور مقام تکوین	۹۸
۲۸	فصل دوم: علم الہی کی وسعت کا قرآنی تصور	۱۰۱
۲۸	شان خالقیت و مالکیت اور تصور علم	۱۰۳
۲۹	اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں	۱۰۴
۳۰	علم الہی کے وسیع و وسیط ہونے کا بیان	۱۰۵
۳۱	اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے	۱۰۷
۳۲	باب سوم: آیت الکرسی اور تصور علم غیب	۱۱۱
۳۲	مسئلہ علم غیب کی تفہیم میں آیت الکرسی کی اہمیت	۱۱۳
۳۳	”ہم“ ضمیر کا مرجع اور مفسرین کے اقوال	۱۱۴
۳۴	ما بین ایدہم وما خلفہم سے کیا مراد ہے؟	۱۱۷
	پہلا مفہوم	۱۱۷
	دوسرا مفہوم	۱۱۹
	تیسرا مفہوم	۱۲۰

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
	چوتھا مفہوم	۱۲۱
	پانچواں مفہوم	۱۲۳
	چھٹا مفہوم	۱۲۳
۳۵	احاطہ علم کی نفی اور مخلوق کا مرتبہ علم	۱۲۶
۳۶	علم اور احاطہ علم میں فرق	۱۲۷
۳۷	علم محیط خالق کی اور علم محاط بندے کی صفت ہے	۱۲۹
۳۸	جزئی علم محاط	۱۳۲
۳۹	کلی علم محاط	۱۳۳
۴۰	مثال سے وضاحت	۱۳۶
۴۱	”علمہ“ سے کیا مراد ہے	۱۳۷
	پہلا معنی: معلومات الہیہ	۱۳۷
۴۲	ذات الہی معلوم نہیں علیم ہے	۱۳۹
۴۳	علم اور معرفت میں فرق	۱۴۰
۴۴	ایک مثال سے وضاحت	۱۴۳
۴۵	معلومات الہیہ کا علم	۱۴۳
	”خبرہ“ کا دوسرا معنی: علم غیب	۱۴۴
۴۶	علم غیب عطائی کا اثبات	۱۴۶
	”علمہ“ کا تیسرا معنی: علم بمعن اسم مصدر	۱۴۸
۴۷	صفات الہیہ کی شان مظہریت	۱۴۹

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
	۱۔ مظہر عزت	۱۴۹
۴۸	ایک اشکال اور اس کا ازالہ	۱۵۱
	۲۔ مظہر قوت	۱۵۱
	۳۔ مظہر خیر	۱۵۲
	۴۔ مظہر سمع و بصر	۱۵۳
	۵۔ مظہر شہادت	۱۵۳
	۶۔ مظہر رافت و رحمت	۱۵۴
۴۹	برگل میں ہر شجر میں اسی کا ظہور ہے	۱۵۵
۵۰	شان ربوبیت کا مظہر اتم ذات مصطفیٰ ﷺ	۱۵۷
	باب چہارم: علم غیب ذاتی کی نفی اور عطائی کا اثبات	۱۶۱
۵۱	آیات نفی	۱۶۳
۵۲	آیات اثبات	۱۶۴
۵۳	نفی اور ثبات بیک وقت ایک ہی مورد پر جمع نہیں ہو سکتے	۱۶۵
۵۴	علم کی اقسام	۱۶۷
	۱۔ باعتبار مصدر	۱۶۷
	۲۔ باعتبار متعلق	۱۶۷
	۳۔ باعتبار وجہ تعلق	۱۶۷
۵۵	باعتبار مصدر علم کی اقسام	۱۶۸



نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
	۱- علم ذاتی	۱۶۸
	۲- علم عطائی	۱۶۸
۵۶	ضروری وضاحت	۱۶۸
۵۷	علم کی دوسری تقسیم باعتبار متعلق	۱۷۰
	۱- مطلق علم (محض جاننا)	۱۷۰
	۲- علم مطلق	۱۷۰
۵۸	مطلق علم، بر علم مطلق کی اقسام	۱۷۰
	۱- علم اجمالی	۱۷۰
	۲- علم تفصیلی	۱۷۱
	(i) مطلق علم اجمالی	۱۷۱
	(ii) مطلق علم تفصیلی	۱۷۱
	(iii) علم مطلق اجمالی	۱۷۱
	(iv) علم مطلق تفصیلی	۱۷۲
۵۹	آیات نخی اور آیات اثبات کیسے جدا جدا مسود	۱۷۳
۶۰	علم خالق اور علم مخلوق میں فرق	۱۷۶
۶۱	علم مخلوق کو علم خالق سے کوئی نسبت نہیں	۱۷۸
۶۲	علم مصطفیٰ ﷺ کل یا جزئی	۱۸۰
	باب پنجم: علم غیب..... لازمہ نبوت	۱۸۳



صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۱۸۵	نبوت ایک وہی استعداد ہے	۶۳
۱۸۶	علم غیب خاصہ نبوت ہے	۶۴
۱۸۹	کیا ہر قبر دینے والے کو نبی کہا جائے گا؟	۶۵
۱۹۰	علم غیب نبوت کا خاصہ کیوں اور کیسے؟	۶۶
۱۹۰	۱۔ علم بالواسطہ	
۱۹۰	علم بالواسطہ کے ذرائع	۶۷
۱۹۰	۱۔ حواس خمسہ ظاہری	
۱۹۲	حواس خمسہ ایک دوسرے کا بدل نہیں	۶۸
۱۹۲	حواس ظاہری کا دائرہ محدود ہے	۶۹
۱۹۳	ایک خوبصورت تمثیل	۷۰
۱۹۴	۲۔ عقل	
۱۹۴	نسائی جسم میں عقل کی حیثیت	۷۱
۱۹۴	تحصیل علم میں عقل کا کردار	۷۲
۱۹۵	حواس خمسہ باطنی	۷۳
۱۹۵	۱۔ حس مشترک	
۱۹۶	۲۔ حس خیال	
۱۹۶	۳۔ حس دابہ	
۱۹۶	۴۔ حس حافظہ	
۱۹۶	۵۔ حس متصرف	

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
۷۴	نسائی حواس کی بے بسی	۱۹۷
۱۹۸	۲- علم بلا واسطہ	۱۹۸
۱۹۸	۱- علم بالفطرت	۱۹۸
۱۹۹	۲- علم باوجود ان	۱۹۹
۲۰۱	انسان اور اس کی بساط علم	۲۰۱
۲۰۲	حتمی علم کیلئے در نبوت کی در یوزہ گری	۲۰۲
۲۰۳	سائنسی علوم و کشفیات کی حقیقت	۲۰۳
۲۰۷	باب ہشتم: اطلاع علی الغیب اور حقیقت وحی	۲۰۷
۷۸	وحی خاصہ نبوت	۲۰۹
۷۹	وحی ذریعہ علم غیب	۲۱۱
۸۰	وحی کا مفہوم	۲۱۳
۸۱	وحی کا لغوی معنی	۲۱۴
۸۲	وحی کا اصطلاحی معنی	۲۱۵
۸۳	وحی کی اقسام	۲۱۷
	۱- وحی قلبی	۲۱۷
	۲- کلام الہی	۲۱۷
	۳- وحی ملکی	۲۱۷
۸۴	حضور ﷺ پر نزول وحی کی مختلف صورتیں	۲۱۸

صفحہ	موضوعات	نمبر شمار
۲۱۸	نزول وحی کی عمومی صورتیں	۸۵
۲۱۸	۱۔ بچے خواب	
۲۲۰	۲۔ اتقانی القلب (دل میں ڈالنا)	
۲۲۱	۳۔ صلیبہ البحر (کھنٹی کی مثل آواز)	
۲۲۳	۴۔ فرشتے کا آدمی کی شکل میں آنا	
۲۲۳	۵۔ اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ (پردے کے پیچھے سے) وحی فرمانا	
۲۲۴	نزول وحی کی خصوصی صورتیں	۸۶
۲۲۴	۱۔ فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہونا	
۲۲۶	۲۔ شب معراج کی وحی	
۲۲۶	۳۔ اللہ تعالیٰ کی بلا واسطہ و بلا حجاب وحی	
۲۲۸	حضور ﷺ پر قرآن کے علاوہ وحی کا نزول	۸۷
۲۲۸	حضور ﷺ پر بارل ہونے والی وحی کی دو قسمیں	۸۸
۲۲۸	۱۔ وحی جلی	
۲۲۹	۲۔ وحی خفی	
۲۳۱	وحی جلی اور خفی میں فرق	۸۹
۲۳۱	قرآن کے علاوہ نزول وحی کی مابیت	۹۰
۲۳۳	قول رسول میں ذاتی خواہش کا عمل دخل ماننے کے مضمرات	۹۱
۲۳۴	ایک استدلال	۹۲
۲۳۴	وحی غیر قرآنی کی چند مثالیں	۹۳

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۲۳۴	۱۔ سورتوں کے نام اور ترتیب قرآن میں مذکور نہیں	
۲۳۵	۲۔ طریقہ شمار قرآن میں مذکور نہیں	
۲۳۶	۳۔ افشائے راز کی خبر	
۲۳۷	۴۔ واقعہ معراج کے حوالے سے ایک دلیل	
۲۳۸	۵۔ بیت المقدس کو قبلہ بنانا	
۲۴۱	باب ہفتم: اطلاع علی الغیب اور پیکر ان نبوت و رسالت	❁
۲۴۳	انبیاء علیہم السلام سے مطلع علی الغیب ہونے پر قرآنی شواہد	۹۴
۲۴۴	پہلی شہادت	
۲۴۴	دوسری شہادت	
۲۴۶	تیسری شہادت	
۲۵۰	چوتھی شہادت	
۲۵۲	چند اہم نکات	۹۵
۲۵۳	حضرت آدم علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب	۹۶
۲۵۶	علم الہام کے بارے میں ایک اشکال اور اس کا ازالہ	۹۷
۲۵۹	حضرت نوح علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب	۹۸
۲۶۱	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب	۹۹
۲۶۵	حضرت یعقوب علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب	۱۰۰
۲۶۶	برادران یوسف کے مکر کی پیش بینی	۱۰۱

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۲۶۷	حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام و منصب کا علم	۱۰۲
۲۶۸	حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال کا علم	۱۰۳
۲۷۰	خوشبوئے پیراہن یوسف کی پیرکھان تک رسائی	۱۰۴
۲۷۲	حضرت یوسف علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب	۱۰۵
۲۷۵	حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب	۱۰۶
۲۷۸	حضرت خضر علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب	۱۰۷
۲۸۳	حصہ دوم: علوم مصطفیٰ ﷺ کی وسعت	
۲۸۷	باب اول: حضور ﷺ کی فضیلت کلی کا بیان	
۲۸۹	حضور ﷺ کی فضیلت کلی پر قرآن کی شہادت	۱۰۸
۲۹۲	حضور ﷺ کی فضیلت کلی پر احادیث نبوی کی شہادت	۱۰۹
۲۹۲	حدیث نمبر ۱	
۲۹۳	حدیث نمبر ۲	
۲۹۵	حدیث نمبر ۳	
۲۹۵	حدیث نمبر ۴	
۲۹۶	حدیث نمبر ۵	
۲۹۷	حدیث نمبر ۶	
۲۹۸	حدیث نمبر ۷	
۲۹۹	حدیث نمبر ۸	


صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۳۰۰	حدیث نمبر ۹	
۳۰۱	ماہل کلام	۱۱۰
۳۰۲	باب دوم: معلم کائنات ﷺ کی شانِ امیت	
۳۰۵	امی کے لغوی اور اصطلاحی معنی	۱۱۱
۳۰۸	ام بمعنی اصل	۱۱۲
۳۰۸	ام بمعنی ماں	۱۱۳
۳۰۹	امی کہنے کی حکمتیں	۱۱۴
۳۰۹	پہلی حکمت	
۳۱۱	دوسری حکمت	
۳۱۳	تیسری حکمت	
۳۱۴	چوتھی حکمت	
۳۱۶	امی ہونا حضور ﷺ کا ایک عظیم معجزہ ہے	۱۱۵
۳۱۷	باب سوم: حضور ﷺ کے علم غیب کا قرآن سے استدلال	
۳۲۰	علم غیب مصطفیٰ ﷺ پر قرآن سے دلائل	۱۱۶
۳۲۰	آیت نمبر ۱	
۳۲۱	آیت نمبر ۲	
۳۲۱	آیت نمبر ۳	
۳۲۲	آیت نمبر ۴	

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
	آیت نمبر ۵	۳۲۴
	آیت نمبر ۶	۳۲۵
	آیت نمبر ۷	۳۲۰
	باب چہارم: جامعیت قرآن اور علوم مصطفیٰ ﷺ	۳۳۳
۱۱۷	قرآن کی جامعیت	۳۲۶
۱۱۸	جامعیت قرآن کی عملی شہادتیں	۳۳۲
	پہلی شہادت	۳۳۲
	دوسری شہادت	۳۳۳
	تیسری شہادت	۳۳۴
	خدا کی تسخیر	۳۵۱
	چوتھی شہادت	۳۵۵
۱۱۹	فلسفہ اور قرآن	۳۵۸
۱۲۰	سائنس اور قرآن	۳۵۹
	پانچویں شہادت قرآن تمام غلی فنون کا ماخذ ہے	۳۶۳
۱۲۱	حضور ﷺ کا اللہ تعالیٰ سے براہ راست قرآن سیکھنا	۳۶۷
۱۲۲	قرآن میں احوالِ غیب کا بیان	۳۷۱
	الف) اہم سابقہ کے احوال و واقعات	۳۷۱
	ب) مستقبل کی پیشین گوئیاں	۳۷۲

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
	۱۔ غلبہ روم کی پیشین گوئی	۳۷۳
	۲۔ فتح مکہ کی پیشین گوئی	۳۷۴
	۳۔ فتح خیبر کی پیشین گوئی	۳۷۶
	۴۔ نسبہ اسلام کی پیشین گوئی	۳۷۶
	باب پنجم: حضور ﷺ کے علم غیب کا احادیث سے استدلال	۳۷۹
	۱۔ ارض و سموات کی ہر شے کا علم اور پہچان	۳۸۱
	۲۔ اخبار ماکان و مایکون (گزشتہ و آئندہ کے واقعات کی خبر دینا)	۳۸۶
۱۲۳	صحابہ کا معیار رحم	۳۹۱
۱۲۴	زمان و مکان کی سافتیں کیونکر سمجھیں	۳۹۲
۱۲۵	طی مکانی، طی زمانی	۳۹۲
۱۲۶	قرآن حکیم میں طی مکانی کا ذکر	۳۹۳
۱۲۷	قرآن حکیم میں طی زمانی کا ذکر	۳۹۵
۱۲۸	حضرت عزیر علیہ السلام اور طی زمانی	۳۹۵
۱۲۹	اصحاب کہف اور طی زمانی	۳۹۸
۱۳۰	معراج مصطفیٰ ﷺ اور طی زمانی و مکانی	۴۰۰
	۳۔ حضور ﷺ کا بداندیشوں کو کھلا چیلنج	۴۰۴
	منافقین کے سولات کی نوعیت	۴۰۵
	ایک شبہ اور اس کا ازالہ	۴۱۲

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
	۴۔ حضور ﷺ نے طالبان علم و معرفت کو ہر شے کا علم عطا کر دیا	۴۱۳
	تو انہیں حرکت کا علم	۴۱۳
	جدید سائنسی علوم کے حصول کا سبق	۴۱۴
	۵۔ حضور ﷺ اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں	۴۱۴
	۶۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کی پہچان	۴۱۵
	۷۔ یار غار کو جنت کی خوشخبری	۴۱۷
	۸۔ چاروں خلفاء کے جنتی ہونے کی خوشخبری	۴۱۸
	۹۔ دس صحابہ کے جنتی ہونے کی خبر	۴۱۹
	۱۰۔ حضرت عمر فاروق ؓ اور حضرت عثمان ؓ کی شہادت کی خبر	۴۲۰
	۱۱۔ جنت موتہ میں سپہ سالاروں کی شہادت کی پیشگی خبر	۴۲۱
	۱۲۔ احوال قبور کی خبر	۴۲۲
	۱۳۔ بعد از وصال سب سے پہلے ملاقات کرنے والی زوجہ مطہرہ	۴۲۴
	۱۴۔ سراقہ بن ۛ لک اور کسری کے کنگن	۴۲۵
	۱۵۔ دقینہ عباس کی خبر	۴۲۷
	۱۶۔ حاطب بن بلتعہ کے خفیہ خط کا علم	۴۲۸
	۱۷۔ فضالہ کے دل کی بات کا علم	۴۳۰
	۱۸۔ حضرت ابوسفیانؓ کے وسوسے کا علم	۴۳۱
	۱۹۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی خبر	۴۳۲
	۲۰۔ دور حاضر کی جدید سائنسی ترقی کی خبر	۴۳۳

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
	۲۱۔ دجال سے جہاد کرنے والوں کی پہچان	۴۳۴
	۲۲۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر	۴۳۵
	۲۳۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ٹیپی مشددہ	۴۳۶
	باب ششم: معنیات خمسہ اور علم نبوی ﷺ	۴۳۹
۱۳۵	معنیات خمسہ کا اختصار اطلاع علی العیب کے منافی نہیں	۴۴۱
۱۳۶	درایت میں تعلیم الہی کی نئی نہیں	۴۴۵
۱۳۷	لغی کا مورد علم غیب ذاتی ہے عطائی نہیں	۴۴۶
۱۳۸	ایک قابل غور نکتہ	۴۴۷
۳۹	معنیات خمسہ کے اختصار کی حقیقت	۴۴۹
	حضور ﷺ کیلئے علوم خمسہ کا اثبات	۴۵۷
	۱۔ وقوع قیامت کا علم	۴۵۹
۱۴۰	حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ساعت قیامت کا علم	۴۶۳
	۲۔ نزول باران کا علم	۴۶۵
	۳۔ مافی الارحام کا علم	۴۶۹
	رحم مادر کے علم کے بارے میں دو قرآنی دلائل	۴۷۱
۱۴۱	حضور ﷺ کا مافی الارحام کی خبر دینا	۴۷۲
۱۴۲	سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رحم مادر کی خبر دینا	۴۷۳
	۴۔ آنے والے کل کا علم	۴۷۶

صفحہ	عنوانات	نمبر شمار
۴۷۶	۱۔ کفار کی قتل گاہوں کی نشاندہی	
۴۷۸	۲۔ فتح خیبر کی خوشخبری	
۴۷۹	۳۔ چشمہ بتوک تک پہنچنے کی خبر	
۴۸۰	۵۔ جائے وفات کا علم	
۴۸۱	امور خمسہ کی نسبت ایک مغالطے کا ازالہ	۱۴۳
۴۸۵	کتابیات	

عرض مرتب

عقائد کے باب میں توحید کے بعد رسالت کو اساسی اہمیت حاصل ہے، اگر یہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا کہ قصر ایمان اسی اساس پر قائم ہے۔ عقیدہ رسالت کے بغیر عقیدہ توحید جو کہ ایمان کی روح ہے اور عقائد میں سرفہرست ہے بھی متحقق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو نبوت و رسالت کے منصب جلیلہ کیلئے منتخب فرمایا انہیں بے شمار خصائص و کمالات سے نوازا تا ریح انبیاء شاہد عادل ہے کہ یہ خصائص و کمالات انبیاء و رسل کی نبوت و رسالت کی دلیل ثابت ہوئے اور ان کی عظمت و رفعت کا مظہر بنتے رہے۔ انہی خصائص نبوت میں سے ایک خصوصیت ”علم غیب“ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی اور انبیاء علیہم السلام کی صفت عطی ہے۔ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے حسب مراتب علم غیب عطا فرمایا گیا، خاتم الانبیاء حضور رحمت عالم ﷺ کو یہ شان بدرجہ کمال عطا ہوئی۔ آپ ﷺ کو ہا سکاں و ہا یکون کے جمیع علوم سے نوازا گیا۔ علم غیب کا یہ عقیدہ قرآن و سنت کی صریح نصوص سے ثابت ہے۔ شومئ قسمت امت مسلمہ کے بعض افراد دیگر عقائد کی طرح اس عقیدے میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہو کر مرکز ایمان سے کوسوں دور چلے گئے۔

امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے کہ عقیدہ رسالت کے باب میں پائے جانے والے فروعی اختلافات نے اسکی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ بد قسمتی سے دور حاضر میں حضور ﷺ کی ذات اقدس کو مناظروں اور مباحثوں کا موضوع بنایا جاتا ہے کبھی نور و بشر کے جھگڑے کبھی حیات النبی ﷺ پر مناقشات کہیں میلاد النبی ﷺ کے موضوع پر بحثیں

کہیں علم غیب کے اثبات اور عدم اثبات پر مناظرے۔ آج بھی چیزیں عموماً مسجد و منبر کے موضوعات بن کر رہ گئی ہیں۔ انہی کے جواز اور عدم جواز پر مختلف مکاتب فکر کے علماء (الا ماشاء اللہ) اپنی تمام تر علمی ثقافت اور جوہر خطابت دکھاتے نظر آتے ہیں حالانکہ یہ طرز عمل سراسر ادب و تعظیم رسالت کے تقاضوں کے منافی ہے۔ عقیدہ رسالت اس امر کا متقاضی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات اقدس سے ایسا جی تعلق استوار کیا جائے جو آپ ﷺ کی تکریم اور تعظیم و توقیر پر مبنی ہو۔ آج امت مسلمہ کی زبوں حالی کا بنیادی سبب در مصطفیٰ ﷺ سے دوری اور آپ ﷺ کی محبت و تعظیم، ادب و احترام اور اطاعت و اتباع کے جوہر سے محرومی ہے۔ ہمارے مذہبی پیشواؤں کو چاہئے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں حضور ﷺ کی محبت و اطاعت کا جذبہ پیدا کریں اور ادب و تعظیم رسالت ﷺ کے تقاضوں کو بجالاتے ہوئے آپ ﷺ کی ذات اقدس کو موضوع بحث نہ بنائیں۔ وہ اعتقادات میں خود بھی افراط و تفریط کا شکار نہ ہوں اور عامۃ المسلمین کو بھی ان انتہاؤں سے دور رکھتے ہوئے قرآن و سنت پر مبنی صحیح عقائد سے آشنا کریں اور سینوں کو عشق مصطفیٰ ﷺ کے انوار و تجلیات کا مرکز بنائیں کہ محبت رسول ہی قصر ایمان کے درپچوں کو روشن رکھنے کی ضامن ہے۔

ہماری عاقبت نا امدیشیوں اور بے تدبیریوں سے اسام دشمن طاقتوں کو ہماری ملی وحدت پر ضرب کاری لگانے کا موقع ملتا ہے اور وہ عالم اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف عناصر کی پشت پناہی کرتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس امت مرحومہ کو کوئی ایسا قائد ملے جو اس کی ڈانواں ڈول کشتی کو بھور سے نکال کر ساحل مراد تک لے جائے۔ اس صورتحال میں مفکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے نباض قوم کی حیثیت سے امت مسلمہ کی بالعموم اور نوجوان نسل کی بالخصوص علمی و فکری، روحانی و سیاسی اور سماجی و ثقافتی اصلاح کے ساتھ ساتھ مذہبی و اعتقادی اصلاح کا بھی بیڑا اٹھایا ہے۔ عصری و بین الاقوامی موضوعات کے علاوہ اعتقادات کے باب میں عقیدہ توحید، عقیدہ

رسالت اور دیگر اہم موضوعات پر آپ کی معرکہ الآراء تصانیف اور خطبات و لیکچرز سے عوام و خواص استفادہ کر رہے ہیں۔

زیر نظر کتاب ”عقیدہ علم غیب“ محترم ڈاکٹر صاحب کے خصائص نبوت کے موضوع پر دیئے گئے بعض مرتبہ خطبات پر مبنی ہے جن کی تحقیق و تدوین کی سعادت راقم الحروف کو حاصل ہو رہی ہے۔ عقیدہ علم غیب کے موضوع پر ان شاء اللہ یہ ایک مستند اور مدلل کتاب ثابت ہوگی جس کے مطالعہ سے علم غیب کے بارے میں پیدا ہونے والے بہت سے اشکالات اور غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے گا اور الجھے ہوئے ذہنوں اور مضطرب دلوں کو طمانیت اور سکون حاصل ہو گا اور غبار تشکیک میں حسن ادب کے چراغوں سے اجالے دور تک پھیلنے چلے جائیں گے۔

کتاب کی ترتیب و تدوین کے دوران موضوع کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ صحیح اور خالص عقیدہ ہی بیان کیا جائے اور اس کا دامن افراط و تفریط کی گرد سے آلودہ نہ ہونے پائے۔ اس حزم و احتیاط کے باوجود لغزش کے امکان کے ساتھ ساتھ اصلاح کی گنجائش بھی موجود ہے۔ اہل علم و قلم کا یہ علمی و اخلاقی فریضہ ہے کہ اگر انہیں کتاب میں کسی اعتبار سے بھی کوئی قابل اصلاح پہلو نظر آئے تو اس کی نشاندہی فرمائیں۔

خدائے علیم وخبیر سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علوم مصطفیٰ ﷺ کا فیض عطا فرمائے، خلعت عشق پیغمبر ﷺ سے نوازے اور حشر کے دن ہمارے برہنہ سروں کو حضور ﷺ کی ردائے شفاعت سے ڈھانپ لے۔ آمین بجاہ سید المرسلین ﷺ

محمد علی قادری، ریسرچ سکالر
ڈاکٹر فرید الدین، ملاک رن، بیج اسٹوڈینٹ

ابتدائیہ

ہر حمد و توصیف کا سزاوار وہ خدا ہے بر رگ و بر تر ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہر کن سے ہر شے کا پیدا فرمانے والا اور پھر سے، پنی شان ربوبیت کے ذریعے کمال عطا فرمانے والا ہے۔ وہی ہر شے کا مالک حقیقی اور قادر مطلق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور سے ایمان کا نور عطا فرمایا، جس سے کوئی بھی پوشیدہ در خط ہر چیز مخفی نہیں اور وہ اپنے بندوں کی نیتوں میں چھپے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ ذات جو علام الغیوب اور ستار العیوب ہے اسی کا جلوہ سحر سحر ہے ورنہ سی کا چرچا گر نگر ہے۔ بے حد درود و وسام ہو اس کے افضل ترین پیغمبر سید الانبیاء والرسل حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر کہ گروہ انبیاء میں انہی کی مبارک اور ستودہ صفات ذات اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب اور مرتضیٰ ہے جس کی خاطر بزم ہستی کو سنوارا گیا۔ آپ ﷺ ہی کے سر، قدس پر تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ آپ ﷺ ہی کو قلاب قوسین کی قریبوں سے نوازا گیا ورا حسن التقویم کا خدا صا آپ ہی ہیں اور آپ ﷺ کی آل پر، ورا صاحب پر اور اللہ کے تمام بندوں پر اللہ کی بے پناہ رحمتیں نچھاور ہوں۔

بدیہ حمد و ثناء اور صلوٰۃ و سلام کے بعد:

عقیدہ: علم غیب کے باب میں شرح و بسط سے گفتگو کرنے سے قبل ضروری ہے کہ اختصار کے ساتھ صحیح عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر دیا جائے۔ جب ہم بالاستیعاب قرآن مجید کا مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں تو متعدد مقامات پر ہماری نظر سے ایسی

آیت گزرتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا پتہ چلتا ہے جیسے ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

عَالَمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ وہ ہر نہاں اور عیاں کا جانتے والا ہے۔

یہاں پر ایک چیز ذہن میں کھٹکتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بھی من جملہ اشیائے غیب میں سے کوئی شے غیب ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے علم غیب کے حوالے سے ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی ہو سکتی ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ بات بھی آشکارا ہے جو مخلوق سے مخفی اور پوشیدہ ہے اس سے کوئی شے پوشیدہ اور مخفی نہیں۔ جب وہ ہر شے کا خالق ہے اور ہر شے اس کی مخلوق ہے تو مخلوق خالق سے کیونکر پوشیدہ اور مخفی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی شان بیان فرماتا ہے:

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ اور آپ کے رب (کے علم) سے ایک ذرہ برابر بھی (کوئی چیز) نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں۔

چنانچہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے غیب جاننے کی بات کرتے ہیں تو وہ مخلوق کی نسبت سے ہوتی ہے۔

علم غیب کی دو جہتیں

قرآن میں و ردود طرح کی آیات میں یک وہ ہیں جن میں بالضراحت یہ کہا گیا ہے کہ علم غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ آیات مقدمہ مطلق علم غیب کے حوالے سے ہیں۔ دوسری نوع کی آیات وہ ہیں جن میں

انبیاء علیہم السلام کے علم غیب کا ذکر کیا گیا ہے۔ اَوَّلَ الَّذِیْنَ کَرَّمَ مِنْهُ بَطُور
نموتہ درج ذیل ہے۔

قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغِیْبَ إِلَّا اللَّهُ
آپ فرما دیجئے اللہ کے سوا جو کوئی بھی
آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی
بات نہیں جانتا۔

علم غیب پر دوسری قسم کی آیات میں سے ایک بطور مثال ذیل میں درج کی جاتی
ہے۔

وَمَا تَكُنَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى
الْغِیْبِ وَلَکِنَّ اللَّهَ یُعْزِیْ مِنْ
رُؤْیَاهُ مَنْ یَشَاءُ
اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ (اے عامۃ
الناس!) تمہیں غیب پر مطلع فرما دے
لیکن اپنے رسولوں سے جسے چاہے
(غیب کے علم کے لئے) چن لیتا ہے۔

علم غیب ذاتی و علم غیب عطائی میں فرق

محولہ بالا آیات کے مفہوم پر نظر ڈالنے سے دیکھنے والے کو اس میں بظاہر ایک
تناقض و تعارض نظر آتا ہے جو کلام الہی کے منافی ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفی و
اثبات کے بادی النظر متعارض و متناقض بیان میں کون سے علم غیب کا اثبات کیا گیا ہے اور کس
کی نفی کا اظہار مقصود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیات فہم غیب و اثبات علم غیب میں کوئی
تناقض و تعارض نہیں دونوں کے مورد جدا جدا ہیں کیونکہ یک وقت ایک ہی چیز پر نفی اور
اثبات وارد نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ غیر خدا سے علم غیب کی
نفی والی آیات کا مورد علم غیب ذاتی ہے اور غیر خدا سے علم غیب پر اثبات والی آیات کا مورد

علم غیب عطائی ہے۔ دونوں کا فرق لازمی طور پر جان لینا چاہئے اور یہ دونوں نوٹ کی آیات، آیات نغی، اور آیات اثبات کا، ناقضانہ یمن ہے۔ ایمانیات کے باب میں یہ دونوں باتیں رزم و ملزوم ہیں۔ اس ضمن میں بعض آیات کو ماننا در بعض سے صرف نظر کرنا ہمیشہ یہودی عاموں اور عیسائی پادریوں اور راہبوں کا شیوہ رہا ہے جسے محض بددیانتی اور حسد باطن پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ آیات البیہ کے باب میں کوئی صحیح عقیدہ و شخص ایسے دو غلے پن کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔

یہ بات ذہن میں مستحضر رہے کہ غیر خدا سے علم غیب کی مطلقاً اس طرح نفی کرنا کہ کسی صورت میں بھی اثبات کو تسلیم نہ کیا جائے آیات البیہ کا انکار ہے۔ اسی طرح غیر خدا کے لئے علم غیب مطلقاً اس طرح ثابت کرنا کہ کسی صورت میں بھی نفی کو تسلیم نہ کیا جائے آیات خداوندی سے انکار کے ذمہ ہے میں آئے گا لہذا دونوں قسم کی آیات کا ماننا اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے علم غیب کی ذاتی اور عطائی تقسیم کو بلا کم و کاست تسلیم کر لیں۔

یہ بات متحقق ہے کہ علم غیب ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اور وہی علم غیب کا، لکِ حقیقی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے برگزیدہ انبیاء و رسل کو منصب نبوت و رسالت کی بجا آوری کے لئے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ ان کو علم غیب کی خبر اللہ تعالیٰ کی عطائے خاص اور اطراح سے ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام پر یہ علم بذریعہ وحی و ابہام منکشف ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں کہ جو اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرما رکھی ہیں جیسے سماعت و بصارت، رافت و رحمت اور علم و حکمت وغیرہ مگر بندے کی کوئی صفت اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے نہ تو مساوی ہے اور نہ اس سے کوئی مماثلت رکھتی ہے اس لئے کہ ذات باری تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی، قدیم، ازلی، ابدی اور سرمدی ہیں جبکہ بندے کی تمام

صفات مخلوق، عطائی، حادث اور محدود ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے علم غیب کی صفت بھی ایسی صفت ہے کہ جس کی فی نفسہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب سے کوئی برابری، ہمسری اور مماثلت قریب قیاس نہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم غیب، ذاتی، واجب، زلی، قدیم، محیط، واجب ابقی، غیر متناہی اور غیر مخلوق ہے۔ یہ نہ تو کسی کے زیر اثر اور قدرت کے تابع ہے اور نہ اس میں کسی تغیر و تبدل کا مکان ہے جبکہ انبیاء علیہم السلام کا علم غیب، عطائی، مخاط، متناہی، مخلوق، حادث اور ممکن لغناء ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس میں اس کے حکم اور مشیت سے تغیر و تبدل کا امکان بھی پایا جاتا ہے۔ علم باری تعالیٰ اور علم انبیاء دونوں کو برابر اور مساوی قرار دینا سراسر نا انصافی، ظلم اور بددیانتی ہوگا۔

علم غیب خاصہ نبوت ہے

علم غیب خاصہ نبوت ہے کہ اس کے بغیر نبوت کا تصور ہی مکمل نہیں کیونکہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے اگر انسانی ذرائع علم کے حواس سے دیکھا جائے تو بھی علم غیب خاصہ نبوت قرار پاتا ہے کیونکہ انسانی ذرائع علم حواس خمسہ، عقل و وجدان اور فطرت ناقصہ محدود ہونے کے باعث حقائق غیبیہ کی خبر دینے سے قاصر ہیں۔ ان حقائق غیبیہ کی خبر صرف صاحب نبوت ہی دے سکتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی والہام غیب پر مطلع کر دیا جاتا ہے۔

صحیح عقیدہ یہی ہے کہ علم غیب نبی کا معجزہ اور اس کی نبوت کی تین دلیل ہے۔ پھر جب یہ بات نص قطعی سے ثابت ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ بلا استثناء تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے مرتبہ و درجہ کے لحاظ سے غیب پر مطلع فرماتا ہے تو یہ بات بدرجہ اتم ثابت ہے کہ نبی آخر الزماں ﷺ جو تمام انبیاء و رسل کے سردار اور امام ہیں ان میں تمام انبیاء کرام کی جملہ صفات و خصوصیات و کمالات اس طرح مجتمع کر دیئے گئے کہ آپ ﷺ

آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تھا داری

کے مصداق ٹھہرے۔ نیز یہ کہ خاص عطائے ایزدی سے آپ ﷺ کی ہر صفت، ہر خصوصیت اور ہر کمال منفرد اور جداگانہ حیثیت کا حامل ہے۔ علم غیب کے حوائے سے بھی آپ ﷺ کو جو فضیلت اور مرتبہ و کمال حاصل ہوا وہ کسی اور نبی یا رسول کو از زاتی نہیں کیا گیا۔ سورہ رحمن میں کتنے اچھوتے انداز سے باری تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو قرآن سکھانے کا ذکر فرمایا۔
الرَّحْمَنُ ۝ غَنَّمَ الْقُرْآنَ ۝
رحمن (وہی ہے جس) نے قرآن کی تعلیم
(سرکارِ دو عالم ﷺ کو) دی۔

مزید فرمایا:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا
لِّكُلِّ شَيْءٍ
اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل
فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان
ہے۔

قرآن حکیم میں ہر غائب اور حاضر شے کا بیان ہے۔ گویا باری تعالیٰ نے اپنے
محبوب ﷺ کو براہ راست ہر شے کا علم عطا فرمادیا۔ آپ ﷺ کو ہر علم بالترتیب نزول قرآن
کی تکمیل کے ساتھ عطا ہوا۔ ارشادِ باری ہے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝۳
اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر
دیئے جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر
اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔

اور اپنے حبیب ﷺ کو علم غیب عطا فرما کر مہرِ تصدیقِ مثبت فرمادی۔ مزید ارشاد

فرمایا:

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ (بیان ان) غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔

اور فرمایا

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيٍّ ۚ اور وہ (نبی اکرم ﷺ) غیب (کے جاننے) پر بالکل بخیل نہیں ہیں۔

حضور ﷺ کے علم ما کان و ما یکون کا بیان

آقائے دو جہاں ﷺ کی وسعت علم اور اطوار علی الغیب کی فراخی و کشادگی کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر نے آپ ﷺ کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا یعنی ان تمام باتوں سے آپ ﷺ کو باخبر کر دیا گیا جو ماضی میں بیت چکیں اور آئندہ پیش آنے والی ہیں۔ یہ علم مندرجات لوح محفوظ اور جمیع جزئیات خمسہ کو بھی محیط ہے۔ زمان و مکان کی قیود و حدود سے ماوراء باری تعالیٰ کا آپ ﷺ کو گذشتہ و آئندہ پر مطلع فرمانا بلاشبہ عظمت مصطفوی ﷺ کی دلیل ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

قام فینا النبی ﷺ مقاما
فاخبرنا عن بدء الخلق حتی
دخل اهل الجنة منارلهم و اهل
النار منارلهم ۳
حضور ﷺ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے، پس ہمیں ابتداء نے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت و دوزخیوں کے دوزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک کی خبر دے دی۔

اتنی وسعت علمی کے باوجود حضور ﷺ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہی نسبت ہے جو ایک قطرے کو ایک بحر بے کنارے ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے اور حضور ﷺ کا علم محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت حضور ﷺ کا علم جزئی اور قمر بنی نوع انسان کے علم کی نسبت آپ ﷺ کا علم کلی ہے۔ میں ہمہ آپ ﷺ کا علم عطائی ہونے کی وجہ سے حیات ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی و قدیم و غیر متناہی ہے۔ آپ ﷺ کو یہ علم بالدرت عطا ہوا، اس کی تکمیل نزد قرآن کی تکمیل کے ساتھ ہوئی۔

حضرت امام بوصیریؒ حضور ﷺ کی وسعت علمی کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں

فان من جودك الدنيا و ضررتها

و من علومك علم اللوح و القلم

ترجمہ۔ بے شک دنیا و عقبیٰ آپ کے جود و سخاوت کے مرہون منت ہیں اور آپ کے علوم باطنی، لوح و قلم پر محیط ہیں۔

عقیدہ صحیحہ کی رو سے سرور دو جہاں ﷺ اپنے وصال کے بعد بھی اپنی امت کے احوال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ان حالات سے پوری طرح واقف ہیں جن سے ملت اسلامیہ گزر رہی ہے۔ بل شبہ فیضانِ مصطفیٰ ﷺ آج بھی جاری و ساری ہے اور آپ ﷺ کے تقرب اور ہدایتی سے اولیاء کرام اور صلی نے امت پر بھی مغیبات مشکف ہوئے رہتے ہیں۔ ان کشف و کرامات کو حضور ﷺ کے فیوض نبوت پر محمول کیا جاتا ہے سو کسی امتی کا کسی غیب پر مطلع ہو جانا آقائے دو جہاں ﷺ کے فیضانِ نبوی کا نتیجہ ہے۔ اس پر حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا یہ قول شاید عاں ہے، آپ فرماتے ہیں۔

نظرت الی بلاد اللہ جمعا

کحردلة علی حکم اتصالی

ترجمہ: میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح پتھیلی پر رائی کا دانہ۔
 علم غیب کا صحیح عقیدہ بالاختصار اوپر بیان کیا گیا ہے اسے دلائل کے ساتھ
 بالتفصیل آئندہ صفحات میں زیر بحث لایا جائے گا۔

حصہ اول

علم غیب کا حقیقی تصور

علم غیب کی تعریف و اقسام	باب اول
علم الہی کی حقیقت و ماہیت	باب دوم
آیت الکرسی اور تصورِ علم غیب	باب سوم
علم غیب ذاتی کی نفی اور عطائی کا اثبات	باب چہارم
علم غیب لازمہ نبوت	باب پنجم
اطلاع علی الغیب، و حقیقت وحی	باب ششم
اطلاع علی الغیب، و پیکران نبوت و رسالت	باب ہفتم



ایمانیات کے باب میں عقیدہ علم غیب کو ایک بنیادی اہمیت حاصل ہے بلکہ اگر اسے اس پر ایمان قرار دیا جائے تو چنداں مبالغہ نہ ہوگا۔ مگر مقام افسوس ہے کہ اتنے اہم مسئلے پر بعض حضرات نے شعوری یا غیر شعوری طور پر ٹھوکریں کھائی ہیں وہ اس مغالطے کا شکار ہوئے کہ علم غیب خاصہ الوہیت ہے اور اللہ کے سو کسی غیر کے لئے اس کا اثبات کفر و شرک کے مترادف ہوگا و نادانی میں اس امر سے انکاری ہیں کہ خصوصیات نبوت میں ایک بنیادی خصوصیت بطور وہی عطا کے علم غیب بھی ہے جسے نصوص قرآن و سنت کی روشنی میں ہی طور پر لازمہ و خاصہ نبوت کہا جاسکتا ہے اور جس طرح مسلمہ طور پر نبوت کسی نہیں وہی صفت ہے، بعینہ علم غیب کے بغیر نبوت کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام نے بصراحت ایمان اور کفر و شرک کے مابین ایک حد فاصل (Line of Demarcation) کھینچ دی ہے۔ اس کی رو سے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ ایمان و شرک کا خود ساختہ معیار وضع کر کے تکفیر سازی کے ذریعے کسی دوسرے کو اپنی صوابدید پر کافر و مشرک قرار دینے لگے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اطلاع علی الغیب کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے جس سے انکار قرآن و حدیث سے انکار کے مترادف ہوگا علم غیب عطائی بلا شک و ریب لازمہ نبوت اور وہ وحی الہی پر مبنی ہے۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر ان انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے موجود ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے علم غیب سے نوازا، زیر نظر کتاب کے حصہ اول میں بالاستیعاب ان مباحث کا ذکر شرح و بسط سے کیا گیا ہے۔ باب اول علم غیب کے معنی و مفہوم پر مشتمل ہے، باب دوم، و رسوم میں اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی حقیقت و اہمیت کا بیان ہے، باب چہارم میں علم غیب ذاتی اور عطائی میں فرق واضح کیا گیا ہے جبکہ پانچویں، چھٹے اور ساتویں باب میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے علم غیب کے متعلق سیر حاصل تفصیلات درج کی گئی ہیں جن کا مطالعہ انشاء اللہ اعزیز علم غیب کے حوالے سے تمام اشکالات کے ازالہ کا باعث ہوگا۔

باب اول

علمِ غیب کی تعریف و اقسام

علم غیب جیسے ہم وردیق موضوع کی تفہیم (Comprehension) کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ”علم غیب“ کی اصطلاح کو لغوی طور پر سمجھا جائے۔ ”علم غیب“ ترکیب اضافی ہے۔ ”علم“ مضاف اور ”غیب“ مضاف الیہ ہے۔ غیب کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم بیان کرنے سے قبل لفظ علم کی تشریح جان لینا ضروری معلوم ہوتا ہے چنانچہ لفظ علم کے حوالے سے چند بنیادی معومات (Fundamentals) درج ذیل ہیں۔

”علم“ کی لغوی تعریف

”علم“ عربی زبان کا لفظ ہے۔ فنی طور پر یہ باب غَلِمَ یَعْلَمُ سے مصدر ہے اور ”ع، ل، م“ اس کا مادۂ اشتقاق (Origin) ہے۔ اس سے تَفَعُّل کے وزن پر تعلیم، اور تَفَعُّل کے وزن پر تعلُّم آیا ہے اسی مادے سے عِلْم اور عَلَام بطور مبالغہ اور اسم فاعل عام کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ ”معلوم“ اسم مفعول جس کی جمع ”معلومات“ ہے بھی اسی سے مشتق ہے۔ المنجد میں لفظ علم کا معنی اِدْرَاکُ الشَّيْءِ بِحَقِيقَتِهِ (کسی شے کی حقیقت کو جان لینا) اور اَلْيَقِيْنُ وَ اَلْمَعْرِفَةُ (یقین اور معرفت) مذکور ہے۔ اردو میں لفظ علم کا ترجمہ ”جاننا، واقفیت، آگاہی حاصل کرنا“ کیا گیا ہے۔ علم کی ضد ”جہل“ ہے۔

”علم“ کی اصطلاحی تعریف

اہل علم و فن کے درمیان علم کی تعریف (Definition) کے بارے میں خاصا

تجربی، فکری و نظری اختلاف (Empirical & Theoretical difference) پایا جاتا ہے۔ چونکہ اس کا احاطہ مشکل ہے اور نفس مضمون میں طوالت کا باعث بھی لہذا زیادہ تفصیل میں جائے بغیر ہم یہاں صاحبان علم کی جست جسته رائے اور مشاہدے کے بالاختصار بیان پر ہی اکتفا کریں گے۔ بعض نے علم کو ایک ایسی صفت قرار دیا جس کے ذریعے حقائق اشیاء کی معرفت و حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ بعض نے کہا کہ عالم اور معلوم کے مابین صفت اضافیہ کا نام علم ہے۔ بعض نے تصور کو بعض نے تصدیق کو علم کہا اور بعض کی رائے میں علم یقین ہے۔ کسی کے نزدیک علم ثبوت ہے اور کسی نے کہا کہ علم صورة المشی فی الذہن (ذہن میں کسی شے کی صورت) ہے۔ کسی نے کلی ادراک کو علم کہا خواہ وہ حکماً ہو یا مفہوماً۔

علم کی کثرت تعریفات نقطہ ہائے نظر کے اختلاف کی پیداوار ہے۔ مختصر یہ کہ ہر اہل علم و فن نے اپنے علمی و فنی ذوق، مہارت، ورپس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے علم کی تعریف وضع کی۔ تعریفات علم کی کثرت کا ظہور اس بنا پر ہوا کہ ان صاحبان علم میں کوئی اصول تھا تو کوئی منطقی و فلسفی، کوئی صوفی تھا تو کوئی علم الکلام کے کسی شعبے سے وابستہ۔ ان کثیر تعریفات کے باوصف کسی نے بھی علم کی قطعی اور جامع و مانع تعریف پیش نہیں کی۔

امام فخر الدین رازیؒ اپنی معرکہ الراء تصنیف ”تفسیر کبیر“ میں علماء کی وضع کردہ

متعد تعریفات کو دلائل سے باطل (void) قرار دیتے ہوئے آخر میں رقم طراز ہیں:

ولما ثبت ان التعریفات التي	جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ تمام تعریفات
ذكرها الناس باطلا فاعلم ان	جو علماء نے بیان کی ہیں باطل ہیں تو جان
العجز عن التعریف قد يكون	لیجئے کہ کسی شے کی تعریف سے عاجز
لخفاء المطلوب حدا و قد	آ جاتا کبھی تو مطلوب کے بہت زیادہ مخفی
يكون في بلوغه في الجلاء الى	ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی اس

حيث لا يوجد شيء اعرف منه
ليجعل معرفاً له والعجز عن
تعريف العلم لهذا الباب
قدر واضح ہونے کی وجہ سے کہ اس سے
زیادہ واضح کوئی شے نہ پائی جائے جو اس
کی تعریف کر سکے۔ تعریف علم سے عاجز
آجانا بھی اسی قبیل سے ہے۔

امام موصوف کی حتمی رائے یہ ہے کہ علم کا لفظ بذاتِ خود اتنا واضح ہے کہ کوئی دوسرا
لفظ اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اپنے نقطہ نظر کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں
والحق ان ماهية العلم متصورة
تصور بدیهیا جلیا فلا حاجة فی
معرفة الی معرف ۲۔
حقیقت علم کا تصور از خود اتنا واضح اور
روشن ہے کہ اس کی پہچان کیلئے کسی
تعریف کی ضرورت ہی نہیں۔

H.A. John cook wilson (1849-1915) اور اس کے شاگرد
Prichard (1871-1947) کے نزدیک بھی علم کی تعریف ممکن نہیں۔

The concept of knowledge is primitive and indefinable
(The Encyclopedia of Philosophy Vol.4: Page: 348)

”علم کا تصور قدیم اور ناقابلِ تعریف ہے۔“

صاحبانِ علم و فن نے علم کی قطعی اور جامع و مانع تعریف سے احتراز کیا ہے تاہم
انہوں نے جو تعریقات پیش کی ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔

۱۔ امام راغب اصفہانیؒ کی تعریف

العلم ادراك الشيء بحقيقته ۳۔
کسی شے کو اس کی حقیقت کے حوالے
سے جان لینا علم ہے۔

۲۔ امام اشعریؒ کی تعریف

ادراک المعلوم علی ما ہو بہ^۱

کسی شے کو اس حقیقت و ماہیت کے
حوالے سے جس پر وہ قائم ہے جان
لینا علم ہے۔

۳۔ امام غزالیؒ کی تعریف

معرفة المعلوم علی ما ہو بہ^۲

کسی شے کو اس حقیقت و ماہیت کے
حوالے سے جس پر وہ قائم ہو پہچان
لینا علم ہے۔

۴۔ امام جرجانیؒ کی تعریف

هو الاعتقاد الحازم المطابق
للواقع^۳

علم وہ پختہ اعتقاد ہے جو واقعہ کے عین
مطابق ہو۔

۵۔ امام ابن حزمؒ کی تعریف

هو یقن الشئ علی ما هو
علیه^۴

کسی شے کی اس حقیقت پر یقین کرنا علم
ہے جس پر وہ قائم ہو۔

۳ التعريفات: ۲۰۰

۱ بحوالہ دائرہ معارف اسلامیہ، ۱۲: ۲۲۵

۴ الاحکام فی اصول الاحکام: ۳۶۰

۲ المستصفیٰ، ۱: ۲۴

۶۔ انسائیکلو پیڈیا آف فلاسفی کی تعریف

Knowledge is justified true belief

(The Encyclopaedia of Philosophy Vol 4. Page. 347)

علم وہ درست عقیدہ ہے جو امر واقعہ کے مطابق ہو۔

مذکورہ بالا تعریفات کے مطابق علم کسی شے کو اس کی حقیقت کے حوالے سے جان

لینے کا نام ہے یعنی علم ایک ایسا ذہنی قضیہ اور تصور ہے جو عالم خارج (Physical world) میں موجود کسی نہ کسی حقیقت کو جان لینے سے عبارت ہے۔

محولہ بالا تمام تعریفات پر غور و خوض کے بعد علم کی درج ذیل تین صورتیں سامنے

آتی ہیں۔

(Perception)

۱۔ ادراک

(Conception)

۲۔ تصور

(Conviction)

۳۔ یقین

امام راغب اصفہانیؒ اور امام شعرانیؒ کی دی گئی تعریفات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کسی شے کی حقیقت کا ادراک علم ہے اور ادراک حواس کی مدد سے کسی شے کے بارے میں جاننے سے عبارت ہے۔ امام غزالیؒ اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محض ادراک کو علم قرار نہیں دیا جاسکتا بلکہ کسی شے کی حقیقت کی معرفت (Cognition) کا نام علم ہے جسے تصور (Conception) کہا جائے گا۔ امام جرجانیؒ اس سے بھی ایک قدم آگے گئے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ تو محض ادراک علم ہے اور نہ ہی معرفت کو علم کہا جاسکتا ہے بلکہ علم کسی شے کے بارے میں وہ پختہ و راسخ اعتقاد (Conviction) ہے جو کسی امر واقعہ کے مطابق ہو یعنی جس شے کی موجودگی کے بارے میں انسان کو علم حاصل ہو رہا ہے وہ شے فی

الواقع موجود ہو۔ اسی طرح اگر کسی شے کے معدوم (نہ ہونے) کے بارے میں علم حاصل ہوا ہے تو وہ شے فی الواقع موجود نہ ہو۔ آخری دو تعریفات بھی اسی کی تائید کر رہی ہیں۔

علم کی اقسام

علم کی کثرت تعریفات کی طرح اس کی اقسام بھی کثیر ہیں۔ امام راغب اصفہانی نے المفردات میں علم کی حسب ذیل چند تقسیمات بیان کی ہیں۔

تقسیم اول

کسی شے کے ادراک کے حوالے سے علم کی دو اقسام ہیں۔

۱- ادراک ذات الشئ کسی شے کی ذات کا ادراک کر لینا۔

اس صورت میں لفظ علم کا مفعول ایک ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ جن (کی چھپی دشمنی) کو تم نہیں جانتے

اللہ انہیں جانتا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آگاہ فرما رہا ہے کہ تم منافقین کی اندرونی کیفیات کو نہیں جانتے اس کا علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے وہی جانتا ہے کہ یہ لوگ در پردہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ ظاہری طور پر دھوکہ دینے کے لئے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں لیکن اندر سے مسلمانوں کے خطرناک دشمن ہیں۔

۲- الحکم علی شئ بوجود ایک چیز پر کسی صفت کے ساتھ حکم لگانا جو

شئ ہو موجود لہ او نفی شئ (فی الواقع) اس کے لئے ثابت ہو یا

هو منفی عنہ ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کرنا جو (فی

(الواقع) اس سے منفی ہو۔

ایسی صورت میں لفظ علم کے دو مفعول ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔
 فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
 تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ
 کرو۔

اس آیت میں مسلمانوں کو تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ کفار کی عورتیں اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں، تو تم ان کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو اگر تمہیں ان کے صاحب ایمان ہونے کے بارے میں یقین آ جائے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو۔

آیت کریمہ میں مذکورہ عورتوں پر صفت ایمان سے متصف ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے کہ ایمان کی صفت ان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ آیت میں لفظ علم کے دو مفعول ہیں
 ”ہن“ اور ”مؤمنات“

تقسیم ثانی

دوسری تقسیم بھی دو قسموں پر مشتمل ہے۔

۱..... علم نظری

ما اذا علم فقد كمل
 نظری وہ علم ہے جو حاصل ہونے کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے۔

علم نظری نظروں تا مل سے حاصل ہوتا ہے جیسے موجودات کائنات کا علم کہ زمین آسمان چاند ستاروں وغیرہ کا علم انسان نظر و فکر سے حاصل کرتا ہے

۲..... علم عملی

ما لا یتعلم الا بان یعمل وہ علم جو عمل کے بغیر تکمیل نہ پائے
علم عملی عمل و تجربہ سے حاصل ہوتا ہے جیسے عبادات کا علم، اخلاقیات کا علم، اقتصادیات کا علم
اور سیاسیات کا علم وغیرہ۔ ان سب کا تعلق عمل اور تجربہ سے ہے۔

تقسیم ثالث

تیسری تقسیم میں بھی دو ہی قسمیں ہیں۔

۱..... علم عقلی

وہ علم جو صرف عقل کی بنیاد پر حاصل کیا جائے
جیسے علم منطق (Logic)، علم ریاضی (Mathematics) علم
طبیعیات (Physics) وغیرہ۔ اسی طرح جیسے ہم نے دھویں کو دیکھا تو انہی عقل نے
فیصلہ دیا کہ کہیں آگ جل رہی ہے۔

۲..... علم سمعی

وہ علم جو محض عقل سے حاصل نہ ہو بلکہ بذریعہ نقل و سماعت حاصل کیا جائے سمعی
علم کے ذیل میں آتا ہے۔

جیسے علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ و اصول فقہ، علم وراثت، علم کلام وغیرہ یہ علوم
انسان نقل و سماعت کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔

امام جرجانی کے نزدیک علم کی اقسام

امام جرجانی نے علم کی بنیادی طور پر دو اقسام بیان کی ہیں۔

۱۔ ... علم قدیم

هو القائم بذاته و لا يشبه
بالعلوم المحدثه للعباد
یہ وہ علم ہے جو ذات باری تعالیٰ کے
ساتھ قائم ہے اور بندوں کے علوم حادثہ
سے اس کی کوئی نسبت نہیں۔

قدیم وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتداء نہ ہو اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ علم اللہ
تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی تمام صفات قائم بالذات ہیں چنانچہ علم الہی ہی علم قدیم ہے

۲۔ ... علم حادث

دوسری قسم علم حادث ہے۔ اس کی تین اقسام ہیں۔

۱۔ ... علم بدیہی

مالا يحتاج الى تقديم مقدمة
بدیہی وہ علم ہے جس میں کسی مقدمہ کے
پیش کرنے کی ضرورت نہ ہو

جیسے علم کے وجود کو ثابت کرنے کیلئے کسی مقدمے یا دلیل کی ضرورت نہیں کہ جس سے ثابت
ہو کہ یہ علم ہے علم از خود طر ہے۔

اس کی دوسری مثال کل اور جز کی ہے کہ یہ ثابت کرنے کیلئے کہ کل جز سے بڑا
ہوتا ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں یہ ایک طے شدہ امر ہے۔

۲.....علم ضروری

ملا یحتاج فیہ الی تقدیم علم ضروری بھی وہ علم ہے کہ جس میں مقدمہ

جیسے حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہونے والا علم کسی دلیل کا محتاج نہیں۔ خوشبو کو سونگھ کر ناک نے فوری فیصلہ دے دیا کہ یہ خوشبو ہے۔

۳.....علم استدلالی

ما یحتاج الی تقدیم مقدمہ ۱۔ یہ وہ علم ہے جس میں تقدیم مقدمہ کی ضرورت پیش آتی ہے

جو علم نظر و فکر اور استدلال کے ذریعے حاصل ہو استدلالی یا اکتسابی کہلاتا ہے اس کے ثبوت کیلئے دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے خالق کائنات کے ثبوت کا علم کہ وہ ذات باقی ہے اور کائنات کی فنا کا علم کہ رب ذوالجلال کے سوا ہر شے فانی ہے۔ یہ ثابت کرنے کیلئے دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔

علماء نے مذکورہ قسم کے عداوہ بھی علم کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں۔ بعض نے کہا کہ علم حصولی ہے اور علم حضوری ہے۔ علم حصولی مدرک کے ہاں کسی شے کی صورت کا حصول ہے اسے علم انطباعی بھی کہا گیا ہے جبکہ علم حضوری عالم کے پاس اشیاء کا فی نفسہ حاضر اور موجود ہونا ہے جیسے ہمیں اپنی ذات اور اس کے تعلقات کا علم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور موجودات کائنات کا علم بھی علم حضوری ہے کیونکہ اسے اپنی ذات اور کائنات کی ہر شے کا کلی علم بالذات حاصل ہے اس میں انتقال و جہی نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح

علم کی ایک تقسیم فعلی اور انفعالی کے طور پر بھی کی گئی ہے۔ علم فعلی وہ علم ہے جو لا یؤخذ عن الغیر (غیر سے حاصل نہ کیا جائے) اور علم انفعالی وہ علم ہے جو یؤخذ عن الغیر (غیر سے حاصل کیا جائے) اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا علم فعلی ہے اور مخلوق کا علم انفعالی ہے۔

مذکورہ بالا تعریفات و تقسیمات سے لفظ علم کی فصاحت و بلاغت اور معنوی وسعت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لفظ کی جامعیت اور ہمہ گیریت کا یہ عالم ہے کہ اس نے تمام دنیا و ماسویٰ کے تمام علوم و فنون کو اپنے بسیط دامن میں سمٹ لیا ہے۔

علم اشیاء کی حقیقتوں کو جان لینے سے عبارت ہے۔ چونکہ باری تعالیٰ اشیاء کو ان کی حقیقتوں سمیت پیدا فرمانے والا ہے اس لئے اصلاً ہر شے کی حقیقت کا علم صرف اسی کے پاس ہے اور انسان کا سارا علم بہت جلیل کا عطا کردہ ہے اس نے ازان کو حصول علم کے مختلف ذرائع عطا فرما رکھے ہیں۔ ان میں کچھ باتوں کا علم اسے فطری و جبلی طور پر حاصل ہوتا ہے جس میں اس کی کد و کاوش کا سرے سے کوئی دخل نہیں ہوتا جبکہ کچھ باتوں تک اس کی رسائی وجدان کے ذریعے ہوتی ہے اور کچھ باتیں حواس خمسہ اور عقل پر مبنی استدلال، استنباط اور نظر و فکر سے حاصل ہوتی ہیں۔ مگر علم کا سفر یہاں ختم نہیں ہو جاتا کیونکہ وہ حقائق جو فطرت و وجدان، عقل و خرد اور نظر و فکر سے ماوراء ہیں ان تک ابھی انسان کی رسائی نہیں ہوئی لہذا انسان کا علم اپنے کمال پر اس وقت پہنچتا ہے۔ جب وحی کے ذریعے ان حقائق کی خبر دے دی جاتی ہے اس سے ہم حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچے کہ علم بالوحی ہی اصل ہے جبکہ باقی تمام علوم اس کی فرع ہیں۔

لفظ علم کا قرآنی مفہوم

صاحب قاموس القرآن ”ادامعانی“ کے مطابق قرآن مجید میں لفظ علم تین

صورتوں میں آیا ہے۔

۱۔ علم بمعنی رویت (دیکھنا)

اس پر درج ذیل قرآنی ارشادات بطور دلیل کے پیش کئے جاسکتے ہیں۔

- ۱۔ وَلَتَبْلُوَنَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ ۚ
اور البتہ ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے تاکہ معلوم کریں کہ تم میں مجاہد کون ہیں؟
- ۲۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ۝۲
کیا تم یہ گمان کئے ہوئے ہو کہ تم (یونہی) جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو پرکھا ہی نہیں اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے

- ۳۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ
حالانکہ (ابھی) اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا (کسی کو) محرم راز نہیں بنایا۔

آیات مذکورہ میں لفظ علم رویت کے معنی میں آیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے مجاہد اور صابر ہونے کا علم تو ہے مگر وہ تمہیں عملاً جہاد کرتے ہوئے اور صبر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔

۲۔ علم بمعنی جاننا

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝۱
 اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔

اس آیت میں معنی علم بعینہ علم کے معنی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر باتوں کو بھی۔

۳۔ علم بمعنی اذن

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ۝۲
 تو یقین رکھو کہ قرآن فقط اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے

یہاں بعلم اللہ سے مراد باذن اللہ ہے یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے اذن سے اتارا گیا ہے۔

متراوقاتِ علم

علم کے مترادفات کثیر ہیں ان میں سے صرف تیس مترادفات جن کا ذکر امام رازیؒ نے کیا ہے درج ذیل ہیں یہ مترادفات آیات قرآنیہ سے ماخوذ ہیں۔

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| ۱۔ ادراک (Perception) | ۲۔ شعور (Conscious) |
| ۳۔ تصور (Conception) | ۴۔ حفظ (To learn by heart) |
| ۵۔ تذکر (Recollection) | ۶۔ ذکر (Remembrance) |

- ۷۔ معرفت (Congnizance) ۸۔ فہم (Comprehension)
 ۹۔ تفہ (Understanding) ۱۰۔ عقل (Intellect)
 ۱۱۔ درایت (Knowledge) ۱۲۔ حکمت (Wisdom)
 ۱۳۔ (i) علم الیقین ۱۳۔ (ii) عین الیقین
 ۱۳۔ (iii) حق الیقین ۱۴۔ ذہن (Mind)
 ۱۵۔ فکر (Thought) ۱۶۔ حدس (Guess)
 ۱۷۔ ذکا، (Acumen) ۱۸۔ الفطرت (Sagacity)
 ۱۹۔ الخاطر (Notion) ۲۰۔ دھم (Concept)
 ۲۱۔ ظن (Supposition) ۲۲۔ خیال (Idea)
 ۲۳۔ البدیہۃ (Self-evident) ۲۴۔ اولیات
 ۲۵۔ الرؤیۃ (Vision) ۲۶۔ الکلیات (Intelligence)
 ۲۷۔ الخیرۃ (Intimation) ۲۸۔ الراۃ (Opinion, View)
 ۲۹۔ فراست (الہامی) (Intuition) ۳۰۔ فراست (استدلالی) (Foresight)

علم..... بنائے شرفِ آدم

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ پہلو جو انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے تمیز کرتا ہے اس کا صفت علم سے متصف ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علمی فضیلت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجود ملائکہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ۚ
اور اللہ نے آدم کو تمام (اشیاء کے) نام سکھا دیئے۔

امام ابن کثیرؒ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رقمطراز ہیں۔

هذا مقام ذکر اللہ تعالیٰ فیہ شرف آدم علی الملائکۃ بما اختصہ من علم اسماء کل شیء دونہم ۲
اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ جو انہیں فرشتوں کے مقابلے میں علم الاسماء کی خصوصیت کے باعث حاصل ہوئی۔

اس فضیلت علمی کے باب میں امام قرطبیؒ لکھتے ہیں۔

فی هذه الایۃ دلیل علی فصل العلم و اہلہ ۳
اس آیت میں علم اور اہل علم کی فضیلت کی دلیل پائی جاتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف علم الاسماء سے نوازا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی علمی برتری کا عملی مشاہدہ بھی کرایا۔
ارشاد فرمایا:

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَاءِ إِيَّاهُمْ ۚ
اللہ نے فرمایا اے آدم (اب تم) انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔

حضرت آدم علیہ السلام نے استفسار پر تمام اشیاء کے نام بتا دیئے۔ یہ مشاہدہ فرشتوں کے لئے ایک ایسی تجربی توثیق (Experimental Verification) کا درجہ رکھتا تھا

۲ الجامع لاحکام القرآن، ۱-۲۸۸

۱ البقرہ، ۲، ۳۱

۳ البقرہ، ۲: ۲۳

۲ تفسیر القرآن العظیم، ۱: ۷۳

جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت اور اس کی بناء پر ان کے استحقاق خلافت کی نسبت کسی شک و شبہ اور حیرت و استعجاب کی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس سے ملائکہ پر یہ حقیقت آشکار کرنا مقصود تھا کہ بنی آدم میں صرف خوزریزی اور فساد انگیزی کا ہی مادہ موجود نہیں بلکہ اسے علم و شعور کی وہ استعداد عطا کی گئی ہے جس کے باعث وہ کائنات کی تکوینی حکمتوں، اور مصیحتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اچھائی اور برائی میں واضح امتیاز کر سکتا ہے اور اشیائے عالم کو اپنے تصرف میں ماکر ان کے خواص و افعال جاننے کی وجہ سے انہیں اپنے اختیار سے نیک یا بد مقاصد (Objectives) کے حصول کے لئے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اس کے اسی علم و آگہی اور شعور و معرفت کی بناء پر اسے کرۂ ارضی کی خلافت عطا کی گئی۔ چونکہ وہ خیر و شر کی دونوں قوتوں اور ان کی خاصیتوں سے شناسا ہے اس لئے وہ ان سے نہایت کامیابی کے ساتھ نمٹنے کی اہلیت و صلاحیت بھی رکھتا ہے۔

علم..... ہدایت انسانی کا نقطہ آغاز

علم کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ کلام الہی کا وہ سلسلہ جسے حضور ﷺ پر نازل کیا گیا اور باری تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے ذریعے جس کلام کو انسانی رابطے کا نقطہ آغاز قرار دیا اور جہاں سے ہدایت رہائی عالم انسانی کی طرف ترنا شروع ہوئی۔ اس کا پہلا پیغام ہی پیغام علم تھا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝	(اے حبیب ﷺ!) پنے رب کے نام
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَ	سے (آغاز کرتے ہوئے) پڑھیے جس
رَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ	نے (ہر چیز کو) پیدا فرمایا اس نے انسان
بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ	کو (رحم مادر میں) جو تک کی طرح معلق

يَعْلَمُ ۱۰

وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیں اور آپ کا
رب بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے
ذریعے (لکھنے پڑھنے کا) علم سکھایا، جس
نے انسان کو (اس کے علاوہ بھی) وہ
(کچھ) سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

اس پہلی وحی اور پہلے پیغام سے انسانیت کی رشد و ہدایت کا آغاز ہوا اور یہ بات
واضح کر دی گئی کہ اسلام اول تا آخر علم کا پیغام ہے۔

علم..... انسان کی امتیازی خصوصیت

اسلام علم پر اس قدر زور دیتا ہے کہ کسی سطح پر جہالت کو گوارا نہیں کرتا۔ حقیقت تو یہ
ہے کہ انسان اور حیوان کے درمیان عقل و علم کا استعمال ہی بنیادی فرق کا حامل ہے اس لئے
اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

آپ فرمادیتے کہ سمجھ والے اور بے سمجھے
کہیں برابر ہوتے ہیں؟

عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے کیونکہ علم روشنی اور جہالت تاریکی ہے۔ علم
ہدایت ہے اور جہالت گمراہی ہے۔ علم انسان میں احساس بندگی کو جاگزیں کر کے اس کے
اندر سے احساس برتری اور غرور و تکبر کو چین چین کر نکال دیتا ہے۔

علم..... خشیتِ الہی کا باعث

علم سے انسان کے اندر خوف و خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ
اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں
وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔

اہل علم کیلئے بلندی درجات کا وعدہ

لہ تعالیٰ کس طرح اہل علم کے درجات بلند فرماتا ہے اس کا اظہار اس ارشاد
ربانی سے ہوتا ہے:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ
اور اللہ تم میں سے ایمان دانوں کے اور
ان لوگوں کے جن کو علم عطا کیا گیا ہے
درجے بلند کرے گا۔

جب بارگاہ خداوندی سے انسان کو علم عطا ہوتا ہے تو وہ احساس ممنونیت کے
پانیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کی جبین نیاز اپنے مالک کے حضور جھک جاتی ہے اور وہ
سجدہ شکر بجالا کر اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر علم اور عبادت کے زعم میں وہ حکم حدودی پر اتر
آئے اور اس کی گردن اکڑ جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان مردود کا پیرو بن گیا، اس لئے کہ
جھکنے میں ہی رفعت اور سر بلندی ہے۔ جب انسان اپنے اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو پھر اسے
عزت اور بلندی سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ مخلوق خدا اس کی طرف علم کی پیاس بجھانے کے
لئے کشاں کشاں چلی آتی ہے۔ جوں جوں انسان اپنے آپ کو جھکا تا چلا جاتا ہے اس کے
اندر علم کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے اور لہ تعالیٰ اسے بلند سے بلند تر کرتا چلا جاتا ہے۔ کسی
شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہئے
کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

مرتبہ علم نبوت

کوئی فرد بشر تکمیل علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنا بے معنی سی چیز ہوگی۔ علم تو ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ علم اکتبہ بی بھی ہوتا ہے اور عطائی بھی، شہد رب العزت اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کو علم کا وہ نور عطا کرتا ہے جو عام انسانوں کے حصے میں نہیں آتا۔ ان کے لئے علم کے وہ سربستہ دروازے بھی کھول دیئے جاتے ہیں جو عام انسانوں پر مقفل ہوتے ہیں۔ انہیں وحی کے ذریعے ان مغیبات کا علم بھی عطا کر دیا جاتا ہے جس تک عام انسانوں کی رسائی ممکن نہیں۔ علم درجات اور مراتب پر مشتمل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمٌ ۚ
اور ہر صاحب علم سے اوپر (بھی) ایک علم والا ہوتا ہے۔

یہ بات ذہن میں متحضر رہے کہ تمام مراتب علم جہاں پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مرتبہ علم نبوت کا آغاز ہوتا ہے ورتام انبیاء علیہم السلام کے مراتب علم جہاں پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مرتبہ علم مصطفیٰ ﷺ کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا کہ مرتبہ علم مصطفیٰ ﷺ کائنات کے مراتب علم سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کے اوپر مرتبہ علم لہوہیت ہے جس کا تصور بھی ذہن انسانی میں آنا محال ہے اس شان کمال علم کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو یہ ہدایت فرما رہا ہے

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

اور آپ (رب کے حضور یہ) عرض کیا
کریں کہ میرے رب! مجھے علم میں اور
بڑھا دے۔

حضور ختمی مرتبت ﷺ محبوب رب دو جہاں ہیں۔ اللہ کے آخری رسول ہیں اور
کائنات کا ذرہ ذرہ آپ ﷺ کے غلین پاک کی خیرات ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب
ﷺ کو کن کن علوم سے نوازا اور کتنا نوازا یہ ہمارے حیطہ شعور سے باہر ہے۔

سب کچھ عطا کیا ہے خدا نے حضور کو
سب کچھ ریاض و امن خیر البشر میں ہے

غیب کی لغوی تعریف

”غیب“ غاب یغیب (ض) سے مصدر ہے۔ جو چیز آنکھ سے مخفی ہو غیب
کہلاتی ہے۔

امام ابن منظور الاقرنیؒ فقط غیب کے تحت لکھتے ہیں۔

والْغَيْبُ كُلُّ مَا غَابَ عَنكَ ابُو	جو چیز تم سے غائب ہو وہ غیب ہے امام ابو
اسحق في قوله تعالى: يَوْمَنُونَ	اسحاق نے ”يَوْمَنُونَ بالغيب“ کی تفسیر
بالغيب اى يَوْمَنُونَ بما غاب	میں کہا ہے جو چیز متقین سے غائب تھی
عنهم مما أحبرهم به النبي ﷺ	اور نبی ﷺ نے ان کو اس کی خبر دی وہ
من امر البعث والجنة والنار و	غیب ہے جیسے مرنے کے بعد اٹھنا،
كل ما غاب عنهم مما أنبأهم به	جنت، دوزخ اور ہر وہ چیز جو ان سے غائب

فہو غیب۔

تھی اور نبی ﷺ نے ان کو اس کی خبر دی
وہ غیب ہے۔

اور امام ابن منظور ابن اعرابی کے حوالے سے غیب کے معنی کے بارے میں
مزید لکھتے ہیں۔

والغیب ایضاً ما غاب عن العیون
وان کان محصلاً فی القلوب
اور وہ چیز بھی غیب ہی ہے جو آنکھوں
سے تو غائب ہو مگر دلوں میں موجود ہو
امام قرطبیؒ غیب کی لغوی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

الغیب فی کلام العرب کل ما
غاب عنک، غابت الشمس
تغیب و الغیبة معروفة و اعابت
المرأة فهي مغیبة اذا غاب عنها
روحها و وقعنا فی غیبة و غیابة
ای هبطة من الارض والغیابة
الاجمة و هی جماع الشجر
یغاب فیها و یسمى المظمن
من الارض الغیب لانه غاب عن
البصر

محاورہ عرب میں غیب وہ ہے جو آپ کی
نظروں سے پوشیدہ ہو۔ جب سورج
غروب ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ”غابت
الشمس“ اور غیبت کا معنی تو معروف
ہے (یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی
عیب گوئی کرنا) اور جب کسی عورت کا
شوہر غائب ہو جائے تو کہا جاتا ہے
”اعابت المرأة“ وہ عورت
”مغیبة“ کہلاتی ہے۔ اور ہم ”غیبة و
غیبة“ میں گر گئے سے مراد ہے کہ ہم
گڑھے میں گر گئے اور ”الغیابة“
درختوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس

میں ایک جگہ کافی درخت جمع ہوتے ہیں
جن کے اندر چھپا جاسکتا ہے اور پست
زمین کو ”الغیب“ کہا جاتا ہے کیونکہ زمین
کا یہ حصہ نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے۔

قرآن مجید کی درج ذیل آیات کریمہ غیب کے مذکورہ بالا لغوی معنی پر دلالت کر

رہی ہے۔

۱۔ فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ مَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝
پھر ہم ان پر (اپنے) علم سے (ان کے
سب) حالات بیان کریں گے اور ہم
(کہیں) غائب نہ تھے (کہ انہیں دیکھتے
نہ ہوں)

۲۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم
وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے
ہیں۔ بِالْغَيْبِ ۲

اللہ تعالیٰ کی ذات اس جہان میں دکھائی نہیں دیتی، اس کے موجود ہونے کا علم نظر
واستدلال سے حاصل ہوتا ہے۔

غیب کی اصطلاحی تعریف

لغوی طور پر تو ہر وہ شے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو غیب کے زمرے میں آتی
ہے مگر اصطلاحی طور پر غیب کا اطلاق صرف ان اشیاء پر ہوتا ہے جن کا علم نہ تو حواس خمسہ
سے حاصل ہو سکے اور نہ ہی بجاہت عقل کے ذریعے معلوم ہوں بلکہ ان کی خبر انبیاء علیہم
السلام کے ذریعے حاصل ہو۔ پاکستان کے باشندوں کیلئے مدینہ منورہ غیب نہیں کیونکہ یا تو

انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی زیرت کی ہوگی یا پھر کسی زائر کی ربانی اس شہر حبیب ﷺ کا تذکرہ بنا ہوگا مگر یہ کہ اس وقت مدینہ منورہ کے فلاں گھر کے فلاں کمرے میں یہ ہو رہا ہے بلا کسی ذریعہ علم کے غیب ہے۔ یا مثلاً بغیر کسی ذریعہ علم کے دور دراز علاقہ میں بیٹھ کر یہ بتانا کہ اس وقت فلاں گھر میں مسجد میں دکان میں ادارے میں یہ کام ہو رہا ہے فلاں شخص فلاں ملک میں فلاں مقام پر اس وقت یہ سوچ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، غیب ہے۔ بغیر کسی ظاہری اسباب کے یہ بتانا کہ فلاں کے پیٹ میں یہ ہے بھی غیب، پس مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ وغیرہ کا علم اجمالی تو غیب نہیں مگر اس کی تفصیل بلا کسی سبب ظاہری کے صحیح صحیح بتا دینا علم غیب ہے۔ علم غیب کی یہ تعریف جمہور مفسرین کی متفق علیہ ہے چند مفسرین کی تعریفات حسب ذیل ہیں۔

امام ربیع صنفی غیب کی اصطلاحی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

۱۔ ما لا يقع تحت الحواس غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ میں نہ آ
ولا تقتضيه بداية العقول و انما سکے اور نہ ہی عقل کی تیزی اس کا ادراک
يعلم بخبر الانبياء عليهم السلام کر سکے اور وہ صرف انبیاء علیہم السلام کی
السلام ۱۔ خبر سے معلوم ہو۔

۲۔ قاضی ناصر الدین بیضاوی غیب کا مفہوم بیان کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں۔
والمراد به (ای بالعیب) الخفی غیب سے مراد ہر وہ مخفی شے ہے جس کا
الدى لا يدركه الحس ولا ادراک نہ تو حواس کر سکیں اور نہ ہی وہ
يقتضيه بديهة العقل ۲ عقل کی سریع الفہمی کے دائرے میں آ
سکے۔

۳۔ امام فخر الدین رازی نے غیب کی تعریف اس طرح کی ہے:

ان الغیب هو الذی یكون غائبا غیب وہ ہے جو حواس سے غائب ہو۔
عن الحامسة ۱۔

۴۔ علامہ زحشری غیب کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں۔

والمراد به الخفی الذی لا یبص
فیه ابتداء الا علم اللطف
الخیر و اما نعلم منه ما
اعلمناه او نصب لنا دلیلا
علیه ۲۔

غیب سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کی
ابتداء کا صرف اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے اور
ہمیں اس میں سے صرف انہی چیزوں کا
علم ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم
دیا ہے یا جن کے علم پر دلیل قائم فرمائی
ہے۔

۵۔ امام قرطبی غیب کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں

الغیب کل ما اخبر به الرسول
علیه السلام مما لا تہتدی الیہ
العقول من اشراط الساعة و
عذاب القبر و الحشر و النحر
و الصراط و المیزان و الجنة و
النار ۳۔

غیب وہ سب کچھ ہے جس کی خبر رسول
ﷺ نے دی ان امور میں سے جن
تک عقل راہ یاب نہیں ہو سکتی یعنی
علامات قیامت، عذاب قبر، حشر، نحر،
صراط، میزان، جنت اور دوزخ۔

۶۔ امام نسفیؒ ”یؤمنون بالغیب“ کی تفسیر میں غیب کا مفہوم یوں بیان کرتے
ہیں۔

(بالعیب) بما غاب عنهم مما انبأهم به النبی ﷺ من امر البعث و النشور و الحساب و غیر ذلک۔

غیب سے مراد وہ امور ہیں جو متقین کی نظروں سے پوشیدہ تھے اور حضور ﷺ نے انہیں ان امور کی خبر دی جیسے مرنے کے بعد اٹھایا جانا، حشر، نشر، حساب اور دیگر امور غیبیہ۔

۷۔ شیخ اسماعیل حقنی غیب کے بارے میں لکھتے ہیں۔

وهو ما غاب عن الحس والعقل غیة كاملة بحث لا بدرك لواحد منهما ابتداء بطريق البداهة۔

غیب سے مراد وہ امور ہیں جو حواس اور عقل سے مکمل طور پر اس طرح پوشیدہ ہوں کہ ابتداء بدیہی طور پر ان کا ادراک کسی کو نہ ہو سکے۔

۸۔ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی غیب کا مفہوم ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

والمراد به ما غاب عن ابصارهم من ذات الله وصفاته و الملائكة و العت و الجنة و النار و الصراط، و الميزان و عذاب القبر و غیر ذلک۔

غیب سے مراد وہ ہے جو لوگوں کی نظروں سے غائب ہے جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ، ملائکہ، بعث، جنت، و دوزخ، پل صراط، میزان، عذاب قبر اور اسی طرح کے دیگر امور۔

علم غیب کیا ہے؟

علم غیب ان حقیقتوں کا علم ہے جو نہ تو بدهمت عقل سے حاصل ہوں، ورنہ انسان کے حواس خمسہ کے ذریعے ان تک رسائی ہو سکے۔ دوسرے لفظوں میں وہ نہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کو محسوس کیا جاسکے اور نہ فطرت و وجدان ہی ان کی حقیقت و ماہیت کو جان سکیں یہاں تک کہ انسان کی ساری خلقی، طبعی اور کسبی استعدادیں جواب دے جائیں جبکہ ان حقائق غیبیہ کا علم اللہ تعالیٰ کو از خود ہے یعنی وہ اپنے علم میں کسی ذریعہ اور وسیلہ کا محتاج نہیں۔ اس کے برعکس نبوت و وحی کے ذریعے ان پر مطلع ہوتی ہے اور ان پوشیدہ حقائق کی خبر اہل عالم کو پہنچاتی ہے۔ اسی طرح وہ امور بھی غیب کے ضمن میں آتے ہیں جن کا حصول انسانی ذرائع علم سے ممکن ہو مگر واقعہ ان کا علم ان ذرائع کے بغیر اطلاع خداوندی سے ہو رہا ہو۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات جن میں غیب کا ذکر ہے اسی معنی پر دلالت کرتی ہیں ان آیات کا ذکر آئندہ صفحات میں مختلف عنوانات کے تحت کیا جائے گا۔

علم غیب کے معنی کی نسبت ایک مغالطہ کا ازالہ

علم غیب کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ایسا علم جو کسی کو معلوم نہ ہو بلکہ اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حدود کسی دوسرے ذریعہ سے معلوم نہ ہو سکے۔ اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور دو مثالوں کے ذریعے پیش کی جاتی ہے۔

پہلی مثال: حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرّم ﷺ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کا علم انسانی ذرائع علم کے بغیر عطا فرمایا۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ وہ واقعات تھے

جنہیں دنیا دیکھ چکی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب سے تعبیر کیا و فرمایا
 ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ (اے حبیب مکرم) یہ قصہ غیب کی خبروں
 الیک ۱۔ میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی
 فرما رہے ہیں

اسی طرح آسمانوں میں موجود چیزوں کو قرآن میں غیب کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے لئے
 تو مخفی ہیں مگر آسمانوں میں فرشتے نہیں دیکھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں لہذا و اشیاء جسے
 لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں مخلوق دیکھ رہی ہے وہ زمین والوں کے لئے غیب ہے۔

دوسری مثال: حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور بیت المقدس کی تعمیر کا واقعہ

حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو ان کے
 قبضے میں دے رکھا تھا۔ آپ نے جنات کو حکم دیا وہ مزدوری کرنے لگے اور خود غصا کے ساتھ
 ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام وفات پا گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی
 وفات کو جنات پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ لکڑی کی ٹیک کے ساتھ کھڑے رہے۔ جسد
 مبارک زمین پر نہ رہا، خدا جانے کتنا عرصہ بیت گیا۔ جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ بدستور ان
 کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ یہ تو جب لکڑی کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا اور بالآخر جب
 دیمک نے لکڑی کو کھایا اور وہ ٹوٹ کر نیچے گر پڑی تو جسم اقدس بھی زمین پر آ گیا جنات کو
 تب معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو مدت ہوئی وفات پا چکے تھے اس پر جنات نے جو
 کہا قرآن حکیم نے اسے یوں بیان فرمایا ہے

فَلَمَّا قَضٰی عَنْہُ الْمَوْتُ مَا دَلُّہُمْ
 عَلٰی مُوْتَہٖ اِلَّا دَابَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ
 پھر ہم نے جب ان کے لئے موت کا حکم
 صادر فرمایا تو کسی چیز نے ان (جنات)

مُسْنَاتُهُ فَلَمَّا خُرَّ تَيَسَّبَ الْجَنُّ اِنْ
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا
فِي الْعَذَابِ الْمُهِنِ ۝ ۱۰

کوان کی موت سے آگاہ نہ کیا۔ بجز ایک
گھن کے کیڑے کے جو سلیمان علیہ السلام
کے عصا کو کھاتا رہا (جس کے سہارے وہ
عبادت میں مہینوں مشغول رہا کرتے)
پھر (جب مسجد کی تعمیر ہو گئی اور) جب وہ
گر پڑے جب جنوں کو معلوم ہوا (کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام) وفات پا چکے ہیں
اور ان پر یہ بھی عقدہ کھلا (کہ اگر وہ غیب
(کا علم) جانتے ہوتے تو اس ذلت کی
تکلیف میں نہ (پھنسے) رہتے۔

مذکورہ بالا آئیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت
کے واقع ہونے کے بعد اس مدت کو جس کے دوران وہ ان کی آنکھوں کے سامنے کھڑے
رہے غیب کہا ہے حالانکہ ان کے بے جان جسم کو جو اس اور آنکھیں دیکھ رہی تھیں مگر اللہ تعالیٰ
کی جانب سے انہیں اس کی حقیقت کے بارے میں علم نہیں تھا۔

قرآن حکیم سے استنباط کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوا کہ غیب کا تعلق فقط اس علم
سے ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیب کی
دو صورتیں ہیں۔

- ۱- جو آنکھوں کے سامنے ہو مگر اس کی حقیقت و ماہیت کے بارے میں علم نہ ہو۔
- ۲- جو آنکھوں سے تو اوجھل ہو مگر اس کے بارے میں علم ہو۔ یہ دونوں صورتیں غیب
ہی کہلاتی ہیں کی گوان کی نوعیت مختلف ہے۔

علم غیب عطا ہو کر بھی غیب ہی کہلاتا ہے

بعض اہل علم کو اس مقام پر یہ مغالطہ ہوا کہ جو علم دے دیا جائے وہ ظلم عطائی غیب نہیں رہتا۔ یہ تصور اس لئے غلط ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی اکرم ﷺ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کی خبر دی تو اس باب میں ارشاد فرمایا:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ
اِلَيْكَ ۚ
مِنْ سَمْعٍ هُمْ اٰتٰىكَ
فَرٰمٰهٖ يٰزِيْدُ

سو معلوم ہو کہ علم غیب وحی کے ذریعے عطا ہونے کے بعد بھی قرآن کی اصطلاح میں ”غیب“ ہی کہلاتا ہے۔ بنا بریں تمام مندرجات قرآن کا علم بھی حضور ﷺ کے غیب میں سے ہے۔ چنانچہ امام بن کثیر اس حوالے سے ایک قول نقل فرماتے ہیں:

قال سفيان الثوري عن عاصم
عن زر قال الغيب القرآن
سفيان ثوري نے عاصم سے اور انہوں نے
زر سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا
غیب سے مراد قرآن ہے۔

علم غیب کی اقسام

قرآن مجید کی روش سے علم غیب کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔

۱۔ علم غیب حقیقی

۲۔ علم غیب اضافی

ذیل میں ان دونوں اقسام کی تعریف و توضیح سے ان کے بارے میں ضروری معلومات بہم پہنچائی جائیں گی۔

۱۔ علم غیب حقیقی

علم غیب حقیقی ان امور کا علم ہے جو نوع انسانی کے ہر فرد کے لئے غیب ہوں اور ان پر کوئی دلیل قائم ہو سکے جیسے ذات (صفات باری تعالیٰ، ملائکہ، جنت، دوزخ، عالم برزخ، حیات بعد الممات، قیامت، احوال قیامت، یہ سب امور غیب حقیقی ہیں اور ان کے اثبات پر قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ان امور غیبیہ کی خبریں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے انکی امتوں کو دی ہیں اور ان سے ان پر ایمان بالغیب کا مطالبہ کیا ہے۔

قرآن مجید نے اہل ایمان متقین کی صفات میں ایمان بالغیب کا ذکر کیا ہے۔
ارشاد فرمایا گیا:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ۝۱

جو غیب پر ایمان لاتے ہیں

آیہ مذکورہ میں جمہور مفسرین کے نزدیک غیب سے مراد غیب حقیقی ہے اور یہ غیب بذریعہ نبی کریم ﷺ اور قرآن عامۃ المسلمین کو بتا کر تخصیص حاصل ہوتا ہے۔
امام بیضاویؒ ”یؤمنون بالغیب“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

والایمان فی اللغة عبارة عن
التصديق و قد يطلق بمعنى
الوثوق وكلا الوجهين حسن
فی يؤمنون بالغیب ۲

ایمان لغت تصدیق سے عبارت ہے اور
کبھی اس کا اطلاق یقین اور وثوق کے
معنی پر بھی کیا جاتا ہے اور یہ دونوں
صورتیں یہاں مستحسن ہیں۔

یہاں پر ایمان کا معنی تصدیق ہے جبکہ تصدیق علم ہی کی ایک قسم ہے چنانچہ
یؤمنون بالغیب کا معنی ہوگا ”یعلمون العیب“ یعنی وہ غیب کو جانتے ہیں لیکن وہ

بدلیل غیب کو نہیں جان سکتے۔ پس یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ان غیب کی اطلاع دینا ہی سب سے مضبوط دلیل ہے۔

امام زرقانی فرماتے ہیں:

وما كلفنا الله الايمان بالغيب
الا وقد يفتح لنا باب غيبه ۱
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بالغیب کا
مکلف نہیں ٹھہرایا مگر اس طرح کہ وہ اپنے
غیب کا دروازہ یقیناً ہمارے لئے کھول
دیتا ہے۔

اور نسیم الریاض شرح الشفاء میں ہے۔

ولم يكلفنا الله الايمان بالغيب
الا وقد فتح لنا باب عيبه ۲
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان بالغیب کی
تکلیف نہیں دی مگر یوں کہ قطعاً ہمارے
لئے اپنے غیب کا دروازہ کھول دیا۔

امام رازنی لکھتے ہیں۔

واما الذي عليه دليل فلا يمنع
ان تقول بعلم من الغيب ما لنا
عنه دليل و يهد الكلام ولا
يلبس ۳
اور وہ غیب جس پر دلیل ہے پس آپ کا
یہ کہنا منع نہیں کہ غیب سے ہم وہ جانتے
جس پر ہمارے لئے دلیل ہے یہ کلام
مفید ہے اور اس میں کوئی التباس نہیں۔

۲۔ علم غیب اضافی

علم غیب کی دوسری قسم علم غیب اضافی ہے۔ وہ شے جو کسی ایک کے لئے تو غیب

۱۔ الرزقانی علی المواہب، ۷: ۲۰۱ ج ۳ التفسیر الکبیر، ۲: ۲۸

۲۔ نسیم الریاض من شرح الشفاء، ۳: ۵۵۱

ہو مگر کسی دوسرے کے لئے حاضر ہو غیب اضافی ہوگی۔ جیسے اگر کوئی شخص کمرے کے اندر بیٹھا ہو تو وہ کمرے سے باہر والوں کے لئے حاضر نہیں بلکہ غیب ہے اور کمرے کے اندر والوں کے لئے حاضر ہے۔ کسی ایسی شے کے بارے میں جاننا جو کسی ایک کے لئے تو غیب ہو مگر کسی دوسرے کے لئے حاضر ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی قائم نہ ہو علم غیب اضافی کہا جاتا ہے۔ جیسے قیام قیامت کا علم، رحمہ دور میں بچے کا علم کہ وہ سعید ہے یا شقی، ان امور کے بارے میں کوئی دلیل قائم کرنا ممکن نہیں جس کے ذریعے انہیں معلوم کیا جاسکے۔ اس دوسری قسم کے غیب کو مفاتح الغیب کہا گیا ہے۔

امام بیضاویؒ نے علم غیب کی مذکورہ اقسام کو یوں بیان کیا ہے۔

وہو قسمان قسم لا دلیل علیہ	غیب کی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے
وہو المعنی بقولہ تعالیٰ	جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ فرمان باری
”وعندہ مفاتح الغیب لا یعمہا	تعالیٰ وعدہ مفاتح الخ ت یہی
الا ہو“ و قسم یصب علیہ	مفہوم ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس پر
دلیل کالصالح وصفاتہ والیوم	کوئی دلیل قائم ہو جیسے صالح (ذات
الاخر و احوالہ	باری تعالیٰ) اور اس کی صفات، یوم

آخرت اور احوال قیامت۔

امام رازیؒ نے بھی یہی دو اقسام بیان کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں

ثم ہذا الغیب ینقسم الی ما علیہ	غیب کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جس
دلیل و الی ما لیس علیہ دلیل	پر دلیل قائم ہو اور دوسری وہ جس پر دلیل
	قائم نہ ہو۔

صاحب روح البیان امام سماعیل حقّی غیب کی اقسام کا ذکر ان لفاظ میں کرتے

ہیں:

وہو قسمان قسم لا دلیل علیہ
وہو الذی ارید بقولہ سبحانہ
وعدہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا
الاہو و قسم نصب علیہ دلیل
کالصانع و صفاتہ لـ

غیب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس پر
دلیل قائم نہ ہو اور فرمان الہی و وعدہ
مفاتیح الغیب الخ سے یہی مراد
ہے اور دوسری قسم وہ ہے جس پر دلیل قائم
ہو جیسے صانع اور اس کی صفات۔

علم غیب اضافی کی اقسام

علم غیب اضافی کو زمانہ کے لحاظ سے پھر تین قسم میں تقسیم کیا گیا ہے۔

- ۱- علم غیب اضافی باعتبار ماضی
- ۲- علم غیب اضافی باعتبار حال
- ۳- علم غیب اضافی باعتبار مستقبل

قرآن مجید کی آیات بینات کے حوالے سے تینوں اقسام کی توضیح و تشریح کچھ

اس طرح ہے۔

۱- علم غیب اضافی باعتبار ماضی

زمانہ ماضی میں وقوع پذیر ہونے والے وہ واقعات جو اس وقت نہ تو کسی
مشاہدے کی صورت میں موجود ہوں نہ کسی کتاب میں درج ہوں نہ ہی ان واقعات کی کسی
نے خبر دی ہو اور انسانی ذرائع علم بشمول فطرت، وجدان، حواس خمسہ اور عقل ان کی خبر دینے
سے عاجز ہوں اور ماسوائے وحی الہی والہام ان کے جاننے کا کوئی اور امکانی ذریعہ بھی موجود

نہ ہو، ان واقعات کا علم اور بیان علم غیب اضافی باعتبار ماضی کے ذیل میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ماضی میں پیش آمدہ واقعات اور قصص کا تذکرہ موجود ہے جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ
اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ
وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ
يَخْتَصِمُوْنَ ۝۱۰

(اے محبوب ﷺ!) یہ غیب کی خبریں
ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں
حالانکہ آپ (اس وقت) ان کے پاس
نہ تھے جب وہ (قرآن اندازی کے طور
پر) اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں
کون مریم کی کفالت کرے اور نہ آپ
اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ
آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

قرآن مجید کی مذکورہ آیہ کریمہ واضح اور بین انداز میں یہ بیان فرما رہی ہے کہ ماضی میں گزرا ہوا کوئی واقعہ جس کا تعلق خواہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہو یا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو یا اوپر درج کردہ حضرت مریم علیہا السلام کی کفالت کا معاملہ، بلاشبہ یہ سب امور غیب میں سے ہیں جن کا علم حضور ﷺ کو وحی الہی کے ذریعے دیا گیا۔

۲۔ علم غیب اضافی باعتبار حال

وہ غیبی امور جن کا تعلق ہو تو زمانہ حال کے کسی لمحہ موجود سے مگر ان کا علم ظاہری ذرائع کی بجائے وحی الہی کے ذریعہ دیا جا رہا ہو، علم غیب اضافی باعتبار حال کے ضمن میں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درج ذیل کلام ہے جو آپ

بطور معجزہ اپنے ہم عمر لوگوں سے کرتے ہیں۔

وَأَنبِئُكُمْ بِمَا مَأْكُلُونَ وَمَا
قَدْ خَجَرْتُمْ فِي بَيْوتِكُمْ إِنَّا فِي
ذَلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۝

اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم
پنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں
(وہ سب کچھ) بتا دیتا ہوں بے شک اس
میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان
رکھتے ہو۔

علم غیب اضافی باعتبار حال کی دوسری نمایاں مثال مافی الارحام کا علم ہے جس
کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۝

اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں
ہے۔

شکم مادر کے اندر جو کچھ ہے وہ مغنیات حال میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ جانتا
ہے۔ گروہ بغیر کسی ظاہری ذریعے کے اس کا علم اپنے بندے کو عطا فرمادے تو اس کے لئے
یہ علم غیب باعتبار حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم ﷺ کو یہ علم بھی عطا فرما رکھا تھا
جس کا ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔

علم غیب اضافی باعتبار مستقبل

ایسے واقعات جو آج تک رونما نہیں ہوئے لیکن انہیں مستقبل میں ظہور پذیر ہونا
ہے ان کا علم بغیر کسی ظاہری ذریعے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ہو جانا علم غیب
ضانی باعتبار مستقبل کہلائے گا۔ ایسا علم انبیاء کرام علیہم السلام کو ارزانی ہو جیسا کہ درج
ذیل آیات قرآنیہ سے اس کا واضح ثبوت مہیا ہو رہا ہے۔

۱- وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
يٰۤاِسْرٰٓءٰیْلُ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اِلَیْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْ مِنْ
التَّوْرٰتِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ یَّآئِیْ
مِنْ بَعْدِی اَسْمٰهُ اَحْمَدُ ۱

اور (اسی طرح وہ واقعہ یاد کرو) جب عیسیٰ
ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں
اللہ کا رسول ہوں (جو) تمہاری طرف
(بھیجا گیا ہوں) میں تصدیق کرنے والا
تورات کا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے اور
خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کو جو
میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔

اس آیہ کریمہ میں اس خوشخبری کی ذکر ہے جو حضور ﷺ کی آمد کے بارے میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دی تھی۔

۲ قَالَ یٰۤیْسٰی لَا تَقْضُصْ
رُؤْیَاکَ عَلٰی اِخْوَتِکَ
فَیَکْذِبُوْا لَکَ کِیْذَا ۲

انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اپنا یہ
خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا
ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی پرفریب چال
چلیں گے۔

محولہ بال آیہ کریمہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے نور نظر حضرت یوسف
علیہ السلام کو بھائیوں کے ہاتھوں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے گاہ فرما دیا تھا۔

علم غیب اضافی کی ایک جامع مثال

علم غیب اضافی کے باب میں قرآن حکیم میں مذکور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ علم غیب اضافی کی تینوں اقسام پر مشتمل ایک جامع مثال ہے جب
حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طے شدہ شرط کے مطابق اپنی معیت سے رخصت

فرماتے ہیں تو گزشتہ پیش آمدہ واقعات کی توجیہ قرآن کے الفاظ میں یوں بیان فرماتے ہیں۔

اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْذَلْتُ اَنْ اَعِيَهَا وَاَنْ كَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَّاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَاَمَّا الْعُلَامُ فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَحَثَبْنَا اَنْ يَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝ فَارْذَلْنَا اَنْ يُتْلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَّ اَقْرَبَ رُحْمًا ۝ وَاَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا فَارَادَ رَبُّكَ اَنْ يُبْلَغَا اَشَدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي ذَلِكِ تَاْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ ۱

وہ جو کشتی تھی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی وہ دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے پس میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیب دار کر دوں اور (اس کی وجہ یہ تھی کہ) ان کے آگے ایک (جابر) بادشاہ (کھڑا) تھا جو ہر (بے عیب) کشتی کو زبردستی (مالکوں سے بلا معاوضہ) چھین رہا تھا اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ صاحب یمان تھے۔ پس ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ (اگر زندہ رہا تو کافر بنے گا اور) ان دونوں کو (بڑا ہو کر) سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا۔ پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب انہیں (ایسا) بدل عطا فرمائے گا جو پاکیزگی میں (بھی) اس (لڑکے) سے بہتر ہو اور شفقت و رحمدلی میں (بھی) والدین سے (قریب تر ہو اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر میں (رہنے والے) دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں

کے لئے ایک خزانہ (مدفون) تھا اور ان کا
 باپ صالح (شخص) تھا سو آپ کے رب
 نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ
 جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ
 اپنا خزانہ (خود ہی) نکالیں اور میں نے (جو
 کچھ بھی کیا) وہ از خود نہیں کیا۔ یہ ان
 (واقعات) کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر
 نہ کر سکے۔

آیات مذکورہ سے علم غیب اضافی باعتبار ماضی، حال اور مستقبل تینوں کی تائید و
 توثیق تمام و کمال ہو جاتی ہے۔ ان میں دیوار کے نیچے دو یتیم لڑکوں کے پوشیدہ خزانہ کی خبر
 دینا علم غیب باعتبار حال ہے۔ ان کے باپ کے نیک ہونے کی خبر دینا، علم غیب باعتبار
 ماضی ہے جبکہ اس بات کی خبر دینا کہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو سرکشی اور کفر کی طرف
 دھکیل دے گا علم غیب باعتبار مستقبل کی واضح مثال ہے۔

گزشتہ باب میں ہم ائمہ لغت اور ائمہ تفسیر کے ہاں علم غیب کا معنی و مفہوم بیان
 کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی رد سے علم غیب کی اقسام کا تذکرہ کر چکے ہیں، جس
 سے ”علم غیب“ کا اصطلاحی مفہوم سمجھانا مقصود تھا اور یہ کہ ”علم غیب“ کا اطلاق کس شے پر
 ہوتا ہے اور کس پر نہیں، کون سے امور ایسے ہیں جو علم غیب کے دائرے میں آتے ہیں اور
 کون سے علم غیب کے دائرے سے خارج ہیں۔ اس بحث میں اٹھائے گئے نکات کو سمجھ
 لینے سے ان اشکالات کا ازالہ ہو جائے گا جو مسئلہ علم غیب کے حوالے سے ذہن میں جنم
 لیتے ہیں۔

باب دوم

علم الہی کی حقیقت و ماہیت

فصل اوّل:

توحید فی العلم کا تصور

اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک، رب اور مدبر امور کل ہے۔ وہ ذات ہر شے پر قادر مطلق، حی و قیوم، سمیع و بصیر اور علیم و خبیر ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی نہ کوئی مثل ہے اور نہ کوئی مثال۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ لم یزل اور لایزال ہستی ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ نہ کوئی اس کی ابتداء ہے اور نہ کوئی انتہاء۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا مطیع و منقاد اور تابع فرمان ہے۔ وہ اس کائنات کی ہر شے کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ وہی معبود و مقصود حقیقی ہے۔ پورا نظام عالم اسی کی بے مثال حکمت اور تدبیر سے چل رہا ہے۔ کائنات ارض و سما کے اندر ہر طرف اسی کی ذات و صفات کے مظاہر دکھائی دیتے ہیں۔

توحید باری تعالیٰ ایمانیات کے باب میں دین اسلام کی اساس ہے۔ یہ وہ بنیادی حقیقت ہے جس کے لوازم و خواص کی تفہیم کے بغیر کوئی شخص معتقدات کی شاہراہ پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قرآن مجید نے توحید باری تعالیٰ، اور اس کے جمیع لوازم و خواص کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ انتہائی دلنشین، حکیمانہ اور بصیرت آموز انداز میں بیان فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان میں توحید فی الذات اور توحید فی الصفات لا ینفک اجزاء کے طور پر شامل ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے میں کوئی اس کا ہمسر نہیں اسی طرح اس کی صفات مختصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ توحید فی الصفات پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہیں ان کو فقط اسی کے لئے مانا جائے

اور ان صفات و خواص کا اثبات و اختصاص کسی غیر کے لئے نہ کیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ توحید فی العبادہ، توحید فی الدی اور توحید فی العلم توحید کی مختلف جہتیں ہیں اور ان میں ہر جہت اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔

توحید فی العلم

جس علم کا اثبات خالصہ اللہ کے لئے ہے اس کو اللہ کا حق تسلیم کرنا اور کسی غیر اللہ کے لئے اس طرح کے علم کی نفی کا عقیدہ رکھنا توحید فی العلم ہے۔

اس بارے میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ ۚ

اور غیب کی کنجیاں (یعنی وہ راستے جن سے کسی پر غیب آشکار کیا جاتا ہے) اسی کے پاس (اس کی قدرت و ملکیت میں) ہیں اس کے سوا (از خود) کوئی نہیں جانتا۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا گیا:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا
يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝

آپ فرمادیتے ہیں اللہ کے سوا جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی بات نہیں جانتا اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کب (زندہ کر کے) اٹھائے جائیں گے۔

شُرک فی العلم

شُرک فی العلم یہ ہے کہ جس علم کا اثبات خالصہً اللہ کے لئے ہو اس علم کو غیر اللہ کے لئے ثابت کیا جائے یا اس کے لئے ویسے ہی علم کا عقیدہ رکھا جائے تاہم مخلوق میں سے کسی بندہ خدا کو اس کے حسب حال اللہ کی عطا سمجھ کر علم ثابت کیا جانا شرک نہیں۔ مخلوق کے لئے علم کا اثبات کسی حقیقت و مجاز کے اجر، و کا متقاضی نہیں کیونکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ اللہ رب العزت کا علم ذاتی اور مخلوق کا علم عطائی ہے۔ اللہ رب العزت کے علم اور مخلوق کے علم میں کوئی نسبت نہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی مخلوق میں سے انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، علماء اور مخلوق میں سے جس کو چاہے ہر ایک کے حسب حال درجہ بہ بدرجہ علم کی دولت عطا فرماتا ہے۔

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝۱۰ اور ہر صاحب علم سے اوپر (بھی) ایک علم والا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ خود بھی علیم ہے اور اس نے انسان کو بھی علم کی نعمت سے بہرہ یاب کیا ہے لیکن یہ صفت انسان کو اس کے حسب حال عطا ہوئی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام کے لئے جس علم غیب کا اثبات ہے وہ مطلع علی الغیب ہوتا ہے اور یہ بات نص قرآنی سے ثابت ہے جس کا شرح و بسط کے ساتھ ذکر ہم آئندہ صفحات میں کریں گے۔

علم الہی کی صفات

توحید فی العلم اور شرک فی العلم کے ضمن میں علم الہی کی درج ذیل صفات کا تسلیم کرنا ضروری ہے۔

- ۱- اللہ تعالیٰ کا علم محیط بالکل ہے۔
 - ۲- علم الہی ذاتی ہے، عطائی نہیں۔
 - ۳- علم الہی علم بالقدرۃ ہے۔
- یعنی وہ ایسا علم ہے کہ جس کے ساتھ اسے نفع و نقصان کے بدلنے پر بلا شرکت غیرے پوری قدرت حاصل ہے۔
- پس وہ علم جو ان تینوں صفات کے ساتھ متصف ہو اس علم کو اللہ رب العزت کے لئے ثابت کرنا تو حید اور اللہ کے غیر کے لئے ثابت کرنا شرک ہے۔

عطائے الہی اور اذن الہی شرک نہیں

مخلوق کے لئے اللہ تعالیٰ کی عطا اور اذن سے علم کا ثابت کرنا شرک نہیں البتہ اللہ کے غیر کے لئے یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ بالذات علم رکھنے، علم دینے، فیض پہنچانے، ذاتی تصرف سے کسی کو کوئی چیز عطا کرنے یا اس کی مشکل دور کرنے پر قادر ہے، شرک ہوگا۔ اس کے برعکس اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بندے کا علم، فیض اور تصرف اس کا ذاتی نہیں بلکہ محض عطائے الہی ہے اور بندے کے ہاتھ اور زبان سے جو اذن جاری ہو رہا ہے وہ اذن الہی کے تابع ہے اور اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں تو یہ ہرگز شرک نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی عطا اور اذن کا ذکر موجود ہے۔

متقین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا

وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۝۱۰

اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس

میں سے (ہماری راہ پر) خرچ کرتے

ہیں۔

مفسرین نے اس مقام پر رزقنہم کی تفسیر ”اعطیناہم“ کی ہے اور رزق سے ہر نفع رساں شے مراد لی گئی ہے۔ امام بغویؒ فرماتے ہیں

قوله ”ومما رزقنہم“ ای اعطیناہم، والرزق اسم لکل ما یستفیع بہ حتی الولد والعبد۔
 فرمان الہی ”ومما رزقنہم“ سے مراد ”اعطیناہم“ (اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے) اور رزق ہر اس شے کا نام ہے جس سے نفع حاصل کیا جائے یہاں تک کہ اولاد اور غلام بھی اس کے زمرے میں آجاتے ہیں۔

علامہ محمد رشید رضا رزق کا مفہوم بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں

الرزق فی اللغة النصب والعتاء یطلق علی الحسی والمعنوی۔
 لغت میں رزق سے مراد حصہ اور بخشش ہے خواہ حسی طور پر ہو یا معنوی طور پر۔

لہذا رزق سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ تمام نعمتیں ہیں جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ وسائل رزق میں چاہے مال و دولت ہو یا حکومت و سلطنت، صحت و توانائی ہو یا علم و ہنر۔ مذکورہ بالا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بندے جو کچھ تیرے پاس ہے فی الواقع تیرا نہیں بلکہ یہ میرا عطا کردہ ہے اور تجھے چاہئے کہ اس میں سے محروموں کو بھی فیض یاب کرے۔ تیرے مال میں غریبوں، ناداروں، مفلسوں اور مفلوک الحال لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ تیرا فرض بنتا ہے کہ تو ان کا یہ حصہ ان تک پہنچائے۔ اگر میں نے تجھے علم و ہنر کی دولت عطا کی ہے تو تجھے پر فرض عائد ہوتا ہے کہ دوسروں کو علم و ہنر سکھا کر اس نعمت کو عام کر دے۔ اگر میں نے تجھے حکمت و

تذیر سے نوازا ہے تو تجھے چاہئے کہ اس سے مخلوق خدا کو بھی نفع پہنچائے۔

آیہ مذکورہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا کو خاص نہیں بلکہ عام رکھا گیا ہے۔ اس ارشاد ربانی کی رو سے منعم علیہ کے لئے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ نعمت سے محروم افراد کو متمتع ہونے کا موقع فراہم کرے کہ اس پر سب کا حق برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور علم و حکمت عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا:

وَاتَّخَذَ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَ
عِلْمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۚ
اور اللہ نے ان کو (یعنی داؤد کو) حکومت
اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں جو چاہا
سکھایا۔

علم و حکمت اور حکومت اصلاً سب اللہ کے لئے ہے اور اس میں سے وہ اپنے
بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے:

اسی مضمون پر مشتمل دیگر آیات قرآنی میں سے کچھ آیات درج ذیل ہیں:

۱- وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ
اور ہم نے سب کو حکمت اور علم سے نوازا
تھا۔

۲- وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ
عِلْمًا ۚ
اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو
(غیر معمولی) علم عطا کیا۔

۳- وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا
وَعِلْمًا ۚ
اور جب وہ اپنے کمال شباب پر پہنچ گیا
(تو) ہم نے اسے حکم (نبوت) اور علم
(تعبیر) عطا فرمایا۔

۴- حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ
اور جب وہ پورے شباب پر پہنچے اور
(ذہنی صلاحیتوں سے) درست ہو گئے تو
ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔

۵- وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ
اور اللہ اپنی سلطنت (کی امانت) جسے
چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔

۶- يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ
(اللہ) جسے چاہتا ہے دانائی عطا فرما دیتا
ہے۔

۷- وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ
اور جسے (حکمت و) دانائی عطا کی گئی
اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی۔

۸- فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا
آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِبْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ
مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۝۵۰
تو دونوں نے (وہاں) ہمارے بندوں
میں سے ایک (خاص) بندے (خضر)
کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے
(خصوصی) رحمت عطا کی تھی اور ہم نے
اسے اپنا علم لدنی (دوئی اسرار و معارف کا
الہامی علم) سکھایا تھا۔

سب کو ملتا ہے فقط ان کی رضا کا صدقہ

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہائی مہربان ہے۔ اس کی رحمت و رافت اور مغفرت و بخشش کی چادر گنہگاروں پر سایہ فگن ہے۔ اس کی عطا اور بخشش کے دروازے ہر ایک کے لئے ہر وقت کھلے ہیں لیکن سب کچھ محبوبِ خدا ﷺ کے واسطے واسطے اور صدقے سے ملتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

كُلًّا نُمِذُّ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ
عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ
رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝۱۰

ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ ان
ہم (طالبانِ دنیا) کی بھی اور ان
(طالبانِ آخرت) کی بھی (اے حبیب
مگر ﷺ! یہ سب کچھ) آپ کے رب
کی عطا سے ہے اور آپ کے رب کی عطا
(کسی کے لئے) ممنوع اور بند نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندوں کو سب کچھ عطا فرماتا ہوں۔ اگر کوئی
آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہو تو اسے اخروی کامیابی عطا فرماتا ہوں۔ اگر کوئی دنیوی نعمتوں
کا آرزو مند ہو تو اسے دنیوی نعمتوں سے سرفراز کر دیا جاتا ہے لیکن میری عطائیں، نوازشیں
اور عنایتیں محبوبِ کریم ﷺ کے واسطے سے ہیں۔ جب تک آپ ﷺ کا واسطہ موجود
رہے گا آپ کی امت پر میری عطا اور بخشش کی پارشوں کا نزول ہوتا رہے گا۔

واضح رہے کہ آیہ مذکورہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا خاص نہیں بلکہ عام ہے اس کی
عطا کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے دربار سے کوئی سائل خالی راجع نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے

اپنی عطاؤں کے لامحدود خزانے اپنے محبوب کریم ﷺ کے تصرف میں دے دیئے ہیں اور وہ اپنے بے پناہ جود و کرم سے جس پر چاہیں وہ خزانے لٹا سکتے ہیں۔
ارشاد ربانی ہے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
فَتَرْضَىٰ ۝۱۰
اور آپ کا رب عنقریب آپ کو (اتنا
کچھ) عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو
جائیں گے۔

• لک کل نے اپنے حبیب ﷺ کو کوثر کی صورت میں خیر کثیر کا مالک بنا دیا۔
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝۲۰
بے شک ہم نے آپ کو (برخیر و فضیلت
میں) بے انتہا کثرت بخشی ہے۔

اور آپ ﷺ کو ہر شے کی کثرت عطا فرمادی۔
حضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا
انما انا قاسم والله يعطي ۳
میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں اور اللہ رب
اعزیت عطا فرماتا ہے۔

کار فرماؤ کار ساز ذات کی بندہ نوازیاں

اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور مقرب بندوں کو مقام مازونیت پر سرفراز فرماتا ہے۔
اس مقام پر جو کچھ بندے سے صادر ہوتا ہے اس میں اذن الہی اور عطائے الہی کی کار فرمائی
نظر آتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر منی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں

پھونکتے تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنے لگتا جیسا کہ قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بیان فرماتا ہے:

إِنِّي أَحْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا
بِإِذْنِ اللَّهِ
میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی
شکل جیسا (ایک پتلا) بناتا ہوں، پھر میں
اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے
حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا
ہے۔

ہر شے کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ آیہ مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فعل خلق کی نسبت اپنی طرف کرنا اور ان کی پھونک کے اثر سے بے جان مٹی کا پرندہ بن کر مائل بہ پرواز ہو جانا درحقیقت اذن الہی کا ہی صدور تھا جس کا ثبوت باذن اللہ کے اعطاء سے ملتا ہے۔ یہاں فعل خلق کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف مجازاً کی گئی ہے۔

ایک دوسرے مقام پر اسی نسبت کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ
طَيْرًا بِإِذْنِي.
اور جب تم میرے حکم سے مٹی کے گارے
سے پرندے کی شکل کی مانند (مورقی)
بناتے تھے پھر تم اس میں پھونک مارتے
تھے تو وہ (مورقی) میرے حکم سے پرندہ
بن جاتی تھی۔

آیہ مذکورہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے مقرب بندے اور رسول ہیں کے عبد ماذون ہونے کی تصدیق خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ آپ کو رب ذوالجلال نے

مسیحائی کا وہ اعجاز اور کمال تصرف عطا کر رکھا تھا کہ آپ مادر زاد اندھوں کو بینا اور برص زدہ مریضوں کو شفا یاب کر دیتے اور مردے اللہ کے حکم سے آپ کے حرف "قم" پر زندہ ہو جاتے تھے۔

قرآن مجید میں اس کمال عیسوی کا ذکر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان الفاظ میں منسوب ہے۔

وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَ
أَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ
اور میں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفا یاب کرتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان افعال کی نسبت اپنے عبد ماذون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بایں الفاظ بیان فرمائی ہے:

وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ
بِإِذْنِي وَ إِذْ نُخْرِجُ الْمَوْتَى
بِإِذْنِي ۚ
جب تم مادر زاد اندھوں اور کوڑھیوں (یعنی برص زدہ مریضوں) کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو (زندہ کر کے قبر سے) نکال کھڑا کر دیتے تھے۔

مذکورہ بالا آیت کریمہ میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ہونے والے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزاتی تصرفات کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ متذکرہ بالا افعال کا باذن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صادر ہونا ہرگز شرک نہیں۔ کوئی بھی خارق العادت کام جو اللہ کے حکم سے اس کے کسی مقرب بندے سے صادر ہوا ہے ہرگز شرک قرار نہیں دیا جاسکتا۔

واقعہ موکی و خضر علیہما السلام میں اذن الہی کا حضرت خضر علیہ السلام سے جاری

ہونا بھی اسی ذیل میں آتا ہے اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا ہے:

ا- فَاَنْطَلَقَا حَتّٰی اِذَا رَكِبَا فِی السَّفِیْنَةِ خَرَقَهَا. ۱۔
پس دونوں چل دیئے یہاں تک کہ جب
دونوں کشتی میں سوا ہوئے تو (خضر نے)
اس (کشتی) میں شگاف کر دیا۔

اس سے آگے فرمایا

ب- فَاَنْطَلَقَا حَتّٰی اِذَا لَقِیَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ. ۲۔
پھر وہ دونوں چل دیئے یہاں تک کہ
دونوں ایک لڑکے سے ملے تو (خضر
نے) اسے قتل کر ڈالا۔

پھر فرمایا:

ج- فَاَنْطَلَقَا حَتّٰی اِذَا آتٰیَا اَهْلَ قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا اَهْلُهَا فَاَبَوْا اَنْ یَّصِفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِیْهَا جِدَارًا یُّرِیْدُ اَنْ یَّنْقَضَ فَاَقَامَهُ. ۳۔
پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب
دونوں ایک بستی والوں کے پاس آ پہنچے
دونوں نے وہاں کے باشندوں سے کھانا
طلب کیا تو انہوں نے ان دونوں کی
میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر
دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا
چاہتی تھی تو (خضر نے) اسے سیدھا کر
دیا۔

ان آیات کریمہ سے بخوبی واضح ہے کہ مذکورہ واقعہ میں تمام امور جو حضرت خضر

علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے انجام دیئے درحقیقت اذن الہی سے تھے اور ان کا صدور آپ علیہ السلام کے افعال سے ہوا جیسا کہ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان تمام باتوں کی حقیقت بیان کرنے کے بعد فرمایا:

وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ
تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ
صَبْرًا ۝۱۰

اور میں نے (جو کچھ بھی کیا) وہ از خود نہیں کیا۔ یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔

مقام ماذنیت کی تائید صحیح بخاری میں موجود ایک حدیث قدسی سے ہوتی ہے جس میں حضور نبی اکرم ﷺ نے اس ارشاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب فرمایا ہے۔

ولا يزال عبدی يتقرب الی
بالنوافل حتی احبته فکت
سمعه الذی یسمع به و بصره
الذی یبصر به و یدہ الی یطش
بها و رجله الی یمشی بها و ان
سألنی لا اعطینه ۲

میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں۔

بندہ قرائن کی بجائے آوری کے ساتھ ساتھ نقلی عبادات کی مداومت کے نتیجے میں

اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ مقام کسی کافر، مشرک اور بت پرست کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس مقام سے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیائے عظام علیہم ارحمہ کو ہی سرفرازی کیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیابت الہیہ کے درجہ و منصب پر فائز کیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس میں اپنا اذن جاری کرتا ہے جس کے بعد وہ بندہ صاحبان اذن میں سے ہو جاتا ہے۔ پھر اس مقام پر جو کچھ اس سے صادر ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن اور اس کی عطا سے ہوتا ہے اور وہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اسے اذن الہی گردانا جاتا ہے۔ اس مقام کو مولانا رومؒ نے یوں بیان فرمایا ہے:

گفتہ او گفتہ اللہ بود
گرچہ از حلقوم عہد اللہ بود

اس بندے کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے باوجود اس کے کہ بات بندے کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہے مگر وہ کلام اس کی زبان پر آ کر اذن الہی بن جاتا ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک اللہ کی مشیت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ اس لئے کہ کوئی بندہ مطلقاً اذن الہی کا مالک نہیں بن جاتا۔

شان رسالت اور مقام تکوین

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ وہ جس شے کو چاہے امر کن کے ذریعے عدم سے وجود میں لے آئے۔ اس کی یہ شان کسی کی عطا کردہ نہیں بلکہ بالذات اس میں پائی جاتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ (اس کے یہاں تو بس ارادہ کی دیر ہے)

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۱۰

س کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز (کو پیدا کرنے) کا ارادہ کرتا ہے اس سے کہتا ہے ہو جا پس وہ جاتی ہے۔

محولہ بالا آیہ کریمہ میں مقام تکوین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شان انبیاء اور اولیاء کو ان کے حسب حال عطا فرمائی ہے۔ حضور ﷺ کی نسبت متعدد ایسے معجزات منقول ہیں جن سے آپ کی شان تکوین کا اظہار ہوتا ہے۔ نمونہ کے طور پر چند کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

۱ ایک غزوہ میں صحابہ کے پاس تلواریں نہیں تھیں، فقط چھڑیاں تھیں جو آپ ﷺ کے فرمان سے کاٹ دار تلوار کی شکل اختیار کر گئیں۔ روایت کے الفاظ ہیں:

قال لعيب النخل كن سيفاً آپ ﷺ نے کھجور کی شاخ سے فرمایا
فكان سيفاً. ۲
اے چھڑی! تلوار بن جاؤ۔ پس وہ تلوار بن گئی۔

صحابہ کرام ان چوبی تلواروں سے دشمن پر حملہ آور ہوتے اور ان کی گردنیں تن سے جدا کر دیتے۔

۲- جنگ بدر میں حضرت عکاشہؓ کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تو آپ ﷺ نے ان کو درخت کی ایک شاخ دے کر فرمایا کہ اضرب یعنی اس شاخ کے ساتھ جہاد کرو۔ آگے روایت کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ شاخ ان کے دست حق پرست میں شمشیر آبدار بن گئی جس سے وہ کافروں کے ساتھ مصروف جہاد ہو گئے۔

فعاد فی یدہ سیفا صار ما طویل پس وہ شاخ ان کے ہاتھ میں سفید لمبی تیز

القائمة ابيض شديد المتن ۱۔ دھار تلوار بن گئی۔

قرآن و سنت کی مذکورہ بالا تصریحات سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو ان کے حسب حال خارق العادہ صفات اور کمالات سے نوازتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بعض برگزیدہ بندے قدرت و تصرف کی محیر العقول صفات سے بھی بہرہ مند کر دیئے جاتے ہیں۔ اگر ان صفات و کمالات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ ان کی ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہیں تو یہ شرک نہیں اور عقیدہ توحید کو اس سے کوئی ضعف نہیں پہنچتا کیونکہ نکتہ توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی تمام صفات ذاتی ہیں اور بندے کی تمام صفات عطائی ہیں۔ عطائے الہی اور اذن الہی سے بندے میں جو صفات پیدا ہو جاتی ہیں ان پر شرک کا احتمال نہیں کیا جاسکتا۔

فصل دوم

علم الہی کی وسعت کا قرآنی تصور

شان خالقیت و مالکیت اور تصور علم

اللہ تعالیٰ کا علم، علم محض نہیں بلکہ یہ علم ہے جس میں اس کی صفات خالقیت و مالکیت اور قدرت و تصرف کے سارے اختیارات بھی شامل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے علم کی حقیقت و ماہیت اور وسعت کا ذکر متعدد مقامات پر مختلف اسلوب اور انداز سے آیا ہے۔

سورہ طہ میں ارشاد فرمایا:

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ
وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝
عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝ وَإِنْ
تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ
أَخْفَى ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

یہ اس (اللہ) کی طرف سے اتارا ہوا ہے
جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان پیدا
فرمائے۔ (وہ) نہایت رحمت والا
(ہے) جو عرش (جملہ نظامہائے کائنات
کے اقتدار) پر متمکن ہو گیا (پس) جو
کچھ آسمانوں (کی بالائی نوری کائناتوں
اور خلائی مادی کائناتوں) میں ہے اور جو
کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں
کے درمیان (فضائی اور ہوائی کروں

میں) ہے اور جو کچھ سطح ارضی کے نیچے
 آخری تہہ تک ہے سب اسی کے (نظام
 اور قدرت کے تابع) ہیں اور اگر آپ
 ذکر و دعا میں حمد (یعنی آواز بلند کریں تو
 بھی کوئی حرج نہیں) وہ تو سر (یعنی دلوں
 کے رازوں) اور انہی (یعنی سب سے
 زیادہ مخفی بھیدوں) کو بھی جانتا ہے (تو
 بلند التجاؤں کو کیوں نہیں سنے گا۔ اللہ
 اسی کا اسم ذات) ہے جس کے سوا کوئی
 معبود نہیں۔

مذکورہ بالا آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت بیان کرتے
 ہوئے زمین، آسمانوں، عرش، ماتحت العرش اور مافوق العرش عوالم کی تخلیق کا ذکر کیا اور جو
 عالم زیریں میں زمین کے نیچے ہے اس کے لئے اپنی صفت مالکیت بیان کی۔ ان دونوں
 صفات کا ذکر کرنے کے بعد باری تعالیٰ نے ساتویں آیت میں اپنا تصور علم بیان فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں

سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا:

یقیناً اللہ ہر زمین اور آسمان کی کوئی بھی
 چیز مخفی نہیں۔ وہی ہے جو (ماؤں کے)
 رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح
 چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس کے سوا کوئی

۱۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ
 فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
 هُوَ الَّذِي يَصُوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ
 كَيْفَ يَشَاءُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمَ ۝۱۰

لائی پرستش نہیں (وہ) بڑا غالب بڑی
حکمت والا ہے۔

۲- اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسْرُوْنَ وَمَا
يُغْلِبُوْنَ ۝۲۰

اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے
ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔

۳- وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ وَمَا
تُغْلِبُوْنَ ۝۳۰

اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور
جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔

۴- وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا
تَكْتُمُوْنَ ۝۴۰

اور اللہ ان (سب باتوں) کو جانتا ہے جو
تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

۵- يَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَجَهْرُكُمْ وَ
يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُوْنَ ۝۵۰

جو تمہاری پوشیدہ اور تمہاری ظاہر (سب
باتوں) کو جانتا ہے۔

۶- اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ
يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ۝۶۰

بے شک وہ بلند آواز کی بات بھی جانتا
ہے اور وہ (کچھ) بھی جانتا ہے جو تم

چھپاتے ہو۔

علم الہی کے وسیع و بسیط ہونے کا بیان

اللہ تعالیٰ کا علم وسیع اور بسیط ہے۔ اس پر دلائل کرنے والی بعض آیات درج

ذیل ہیں۔

۱۔ آل عمران، ۳: ۵۶-۶۰	۲۔ النور، ۲۴: ۲۹
۳۔ البقرہ، ۲: ۷۷	۴۔ الانعام، ۶: ۳
۵۔ النحل، ۱۶: ۱۹	۶۔ الانبیاء، ۲۱: ۱۱۰

اے ہمارے پروردگار تیرمی رحمت اور علم
ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

میرے رب نے ہر چیز کو (اپنے) علم
سے احاطہ میں لے رکھا ہے۔

اور وہ ہر اس چیز کو (بد و نیک) جانتا ہے
جو خشکی میں اور دریاؤں میں ہے اور کوئی
پتہ نہیں گرتا (مگر) وہ اسے جانتا ہے اور
نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے اور
نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز مگر
روشن کتاب میں (سب کچھ لکھ دیا گیا)

اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ اپنے پیٹ میں
اٹھاتی ہے اور رحم جس قدر سکڑتے اور
جس قدر بڑھتے ہیں اور ہر چیز اس کے
ہاں مقرر حد کے ساتھ ہے وہ ہر نہاں اور
عمیاں کو جاننے والا ہے۔ سب سے برتر
(اور) اعلیٰ مرتبہ والا ہے تم میں سے جو
شخص آہستہ بات کرے اور جو رات
(کی تاریکی) میں چھپا ہو اور جو دن (کی

۱- رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً
وَعِلْمًا۔ ۱

۲- وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا۔ ۲

۳- وَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا
وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا
رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ۝ ۳

۴- اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى
وَمَا تَعْيَضُ الْآرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ عَالِمُ
الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ
الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ
الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ
مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ
بِالنَّهَارِ ۝ ۴

روشنی) میں چلتا پھرتا ہو (اس کے لئے)
سب برابر ہیں

اور آپ کے رب (کے علم) سے ایک
ذره برابر بھی (کوئی چیز) نہ زمین میں
پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں اور نہ اس
(ذره) سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی
مگر واضح کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں
درج ہے۔

۵- وَمَا يَعُزُّبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ
مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ
وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝۱

اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے

اس پر درج ذیل آیات دلالت کرتی ہیں۔

میں آسمانوں کی اور زمین کی (سب) مخفی
حقیقتوں کو جانتا ہوں۔

۱- إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۝۲

جس دن اللہ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا
پھر (ان سے) فرمائے گا کہ تمہیں
(تمہاری امتوں کی طرف سے دعوت
دین کا) کیا جواب دیا گیا تھا وہ (اللہ کی
بارگاہ میں) عرض کریں گے ہمیں کچھ علم
نہیں ہے شک تو ہی غیب کی سب باتوں

۲- يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ
فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوَا لَا عِلْمَ
لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝۳

کا خوب جاننے والا ہے۔

تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں ان (باتوں) کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔

کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھید اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے اور یہ کہ اللہ سب غیب کی باتوں کو بہت خوب جاننے والا ہے۔

ورودہ (اب اسی مہلت کی وجہ سے) کہتے ہیں کہ اس (رسول) پر ان کے رب کی طرف سے کوئی (فیصلہ کن) نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی۔ آپ فرمادیجئے غیب تو محض اللہ ہی کے لئے ہے۔ سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

۳- نَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۱

۴- أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۲

۵- وَ يَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ ۳

۷۔ قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوۡا لَهٗ
 غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْصُرُ
 بِهِ وَاَسْمِعْ۔
 فرمادیتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی
 مدت (وہاں) ٹھہرے رہے۔ آسمانوں
 اور زمین کی (سب) پوشیدہ باتیں اسی
 کے علم میں ہیں۔ کیا خوب دیکھنے والا اور
 کیا خوب سننے والا ہے۔

۸۔ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ
 الصُّوْرِ ۝۲۰
 بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ
 باتوں کو جاننے والا ہے۔ بے شک وہ
 (لوگوں کے) دلوں کی باتوں کو خوب
 جاننے والا ہے۔

۹۔ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ ۝۳۰
 بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب
 چھپے بھیدوں کو جانتا ہے اور اللہ تمہارے
 اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔

مذکورہ بالا آیات اللہ تعالیٰ کے علم غیب ذاتی پر دلالت کر رہی ہیں۔ وہ آیات جن
 میں غیر خدا سے علم غیب کی نفی کا ذکر ہے وہ علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔

باب سوم

آیت الکرسی اور تصور علم غیب

مسئلہ علم غیب کی تفہیم میں آیہ الکرسی کی اہمیت

مسئلہ علم غیب کو سمجھنے کے لئے آیہ الکرسی کو مرکزی و کلیدی اہمیت حاصل ہے۔ اس موضوع پر ذہن میں پائے جانے والے بہت سے ابہامات و اشکالات کو دور کرنے کے لئے اس آیہ کریمہ کے مطالب و مفایم تک رسائی حاصل کرنا از بس ضروری ہے اُتر یہ سمجھ میں آجائیں تو انشاء اللہ العزیز علم غیب کے حوالے سے بہت سی گتھیں سلجھ جائیں گی اور تشکیک کے مارے ہوئے ذہنوں میں یقین کے چراغ روشن ہوں گے۔

پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ آیہ لکھری، اللہ جل مجدہ کی ذات و صفات کے حوالے سے ایک جامع آیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی ابتداء میں رب ذو الجلال کے اسم ذاتی ”اللہ“ کا ذکر کر کے متلہ شین حق کو بتلہ یا جارہا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود، قدیم بالذات، تمام صفات کا لیے کی جامع اور ہر نقص و عیب سے پاک و مبرا اور تہا عبادت کے لائق ہے۔ پھر اس کی الوہیت کا اثبات معبودان باطلہ کی نفی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کی صفات کا ذکر بایں طور کیا گیا ہے کہ وہ از خود زندہ و قائم ہے۔ جو اپنی حیات اور قیوم میں کسی کا محتاج و دست نگر نہیں۔ وہ حی و قیوم ذاتِ اولئکہ، غنودگی اور خیندگی تمام تر کیفیات و عوارض سے پاک ہے۔ کائنات بال و زیریں میں ہر جگہ اس کی حکمرانی اور عملداری ہے۔ اذن الہی کے بغیر اور اسکی منشاء کے خلاف کوئی س کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کی مجال اور قدرت نہیں رکھتا۔

ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی شان علم کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے۔

يَعْنَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ۱

جو کچھ مخلوقات کے سامنے (ہو رہا ہے یا ہو چکا) ہے اور جو کچھ ان کے بعد (ہونے والا) ہے (وہ) سب جانتا ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ

چاہے۔

”ہم“ ضمیر کا مرجع اور مفسرین کے اقوال

یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ“ میں ”ہم“ ضمیر کا مرجع کیا ہے اور اس سے کیا معنی مراد لیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ”ہم“ ضمیر کا پہلا مرجع اسی آیت کریمہ میں مذکور کلمات ”لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ“ ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو ”ہم“ ضمیر سے مراد عوالم بالا و زیریں یعنی آسمانوں اور زمین میں بسنے والی وہ ساری مخلوق ہے جو عقل و شعور کی حامل اور حصول علم کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گویا اس میں جمیع صاحبان عقل و شعور، انبیاء، ملائکہ، جنات، انسان اور وہ ساری مخلوق شامل ہے جو علم کی صلاحیت سے بہرہ ور ہو سکتی ہے۔

”ہم“ ضمیر کا دوسرا مرجع اسی آیت کریمہ کا پچھلا حصہ ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ“ قرین فہم ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ”ہم“ ضمیر سے شفعا یعنی شفاعت کرنے والے مراد ہو سکتے ہیں جو انبیاء اور ملائکہ پر مشتمل ہیں۔ اس مرجع کے

اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت شفاعت کرنے والے انبیاء اور ملائکہ سے جو کچھ پہلے ہے اور جو کچھ ان کے بعد میں ہے اس سے پوری طرح باخبر ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔

اگر دوسرے مرجع کو مانا جائے اور اسے انبیاء و ملائکہ تک محدود کر دیا جائے تو مخلوق کے کئی ہلکے بیشتر ذی شعور طبقات خارج ہو جاتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان علم ان کے لئے بھی اسی طرح ہے جیسے وہ انبیاء و ملائکہ کے لئے ہے۔ اس بناء پر پہلے مرجع کو ترجیح دینا زیادہ بہتر اور قرین انصاف ہوگا کہ اس طرح انبیاء و ملائکہ سمیت اولین و آخرین جمع مخلوقات اس میں از خود شامل ہو جاتی ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے بھی ”ہم“ ضمیر کے یہ دونوں مراجع بیان کئے ہیں لیکن پہلے مرجع کو ترجیح دی ہے ذیل میں بعض مفسرین کے اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔

۱۔ امام اسماعیل حنفی لکھتے ہیں۔

والضمیر لما فی السموات وما	اور ضمیر (ہم) ما فی السموات وما
فی الارض لان فیہم العقلاء	فی الارض (جو کچھ آسمانوں اور زمین
تغلب من یعقل علی خیرہ او	میں ہے) کے لئے ہے کیونکہ ان میں
لما دل علیہ من ذماں الملائکۃ	عقل والے رہتے ہیں۔ پس ذوی
والانبیاء فیکون للعقلاء خاصۃ	العقول کو غیر ذوی العقول پر فوقیت
	حاصل ہے یا یہ ضمیر ”ذآ“ کے مدلول
	ملائکہ اور انبیاء کے لئے ہے۔ بایں
	صورت عقل والوں کے ساتھ خاص ہو
	گی۔

۲۔ امام قرطبیؒ لکھتے ہیں:

قوله تعالى (يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم) الصمير ان عائد ان على كل من يعقل من ضمنه قوله: له ما في السموات وما في الارض ۱۔

فرمان خداوندی يعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم میں دونوں ضمیریں (ہم) ہر اس صاحب عقل کی طرف لوٹی ہیں جو فرمان خداوندی لہ ما فی السموات وما فی الارض کے ضمن میں آتا ہے۔

۳۔ علامہ سید محمود آلوسیؒ لکھتے ہیں

و ضمير الجمع يعود على ما في (السموات) الح الا انه غلب من يعقل على غيره و قيل للعقلاء في ضمنه فلا تغليب و جوز ان يعود على ما دل عليه (من ذا) من الملائكة والانبياء وقيل الانبياء خاصة ۲۔

جمع کی ضمیر (ہم) ما فی السموات الخ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کی طرف لوٹی ہے مگر ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ حاصل ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ضمیر صرف عقلاء کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح اس میں تغلیب کا پہلو نہیں رہتا اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کا مرجع ”من ذا“ کا مدلول ملائکہ اور انبیاء یا صرف انبیاء ہوں۔

۴۔ امام بن جوزیؒ نے ”ہم“ ضمیر سے مراد جمیع خلق ہی لیا ہے۔ وہ آیت کے اس

حجے کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں

(یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ) ظاہر الکلام يقتضي
 ”یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ“ میں ظاہر کلام کا تقاضا ہے کہ
 (ہم ضمیر کا) اشارہ جمیع خلق کی طرف
 ہو۔

متذکرہ بالا قوال سے معلوم ہوا کہ مفسرین نے پہلے مرجع کو ترجیح دی ہے اور کہہ
 ہے کہ ضمیر جمع ”ہم“ اسی آیت کریمہ کے پچھلے کلمات ”لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ“ کی طرف راجع ہے اور اس سے مراد آسمانوں اور زمین میں موجود وہ تمام مخلوق
 ہے جسے عقل و شعور کی نعمت و دیعت کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے ان کلمات کا مفہوم یہ ہوگا کہ
 آسمانوں اور زمین کی تمام عاقل اور باشعور مخلوق کے سامنے اور پیچھے جو کچھ ہے اللہ سب
 جانتا ہے۔

”مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ“ سے کیا مراد ہے؟

ب یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ”مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ“ (جو کچھ ان
 کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے) سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے کئی جواب اور
 مفہوم ہیں جنہیں ہم مختلف تفسیر کی روشنی میں واضح کرتے ہیں۔

پہلا مفہوم

اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مابین ایدہم سے مراد وہ امر دنیا ہے جو اہل بنش
 کی نظروں کے سامنے گزر چکا ہے اور و ما خلفہم سے مراد وہ سب کچھ ہے جو بعد میں ہوگا
 اور اب اہل عالم کی نظروں سے مخفی و پوشیدہ ہے۔ اس میں وہ سب امور شامل ہیں جو اخروی

زندگی میں پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دنیوی احوال کو بھی جانتا ہے جو ان کی نظروں کے سامنے گزر چکے ہیں اور ان اخروی معاملات کو بھی جو ان کی نظروں سے ابھی پوشیدہ ہیں۔
۱۔ امام ابن جریر طبریؒ اس کی تفسیر میں رقمطراز ہیں

یَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ مَا مَضَىٰ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ الْآخِرَةِ ۚ
ما بین ایدیہم سے مراد ہے وہ دنیوی امور ہیں جو گزر چکے ہیں اور وہ خلیفہم سے مراد امور آخرت ہیں۔

امام طبریؒ کے دوسرے قول کے مطابق ما بین ایدیہم سے مراد وہ امور دنیا ہیں جو گزر چکے ہیں اور وہ خلیفہم سے مراد (مخلوق کے بعد والے دنیوی اور اخروی) احوال ہیں۔ وہ لکھتے ہیں

قَوْلُهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ مَا مَضَىٰ اَمَامَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا خَلْفَهُمْ مَا يَكُونُ بَعْدَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ
فرمان خداوندی يعلم ما بین ایدیہم سے مراد ہے جو کچھ ان کے سامنے مور دنیا میں سے گزر چکا ہے اور وہ خلیفہم سے مراد ہے جو کچھ ان کے بعد کے دنیوی اور اخروی حالات ہیں۔

۲۔ امام رازیؒ نے مجاہد، عطاء اور سعدی علیہم السلام کا یہ قول نقل کیا ہے:

(مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ) مَا كَانَ قَبْلَهُمْ مِنْ اُمُورِ الدُّنْيَا (وَمَا خَلْفَهُمْ) مَا يَكُونُ بَعْدَهُمْ مِنْ اَمْرِ الْآخِرَةِ ۚ
ما بین ایدیہم سے مراد ہے جو کچھ امور دنیا میں سے ان سے پہلے گزر چکا ہے اور (وہ خلیفہم) سے مراد ہے جو کچھ ان کے بعد امر آخرت میں سے ہے۔

۳۔ علامہ محمود آلویؒ لکھتے ہیں:

(یعلم ما بین ایدیہم) ای امر
الدنیا (وما خلفہم) ای امر
الاحرۃ ۱۔
ما بین ایدیہم (جو کچھ ان کے آگے
ہے) سے مراد امر دنیا ہے اور وما
خلفہم (جو کچھ ان کے پیچھے ہے) سے
مراد امر آخرت ہے۔

دوسرا مفہوم

دنیا اور آخرت کے لحاظ سے ”ما بین ایدیہم و ما خلفہم“ کا ایک مفہوم
اس سے قبل بیان کردہ مفہوم کے برعکس بھی ہے یعنی ”ما بین ایدیہم“ (جو کچھ ان کے
سامنے ہے) اس سے مراد آخرت ہے اور ”وما خلفہم“ (جو کچھ ان کے پیچھے ہے) سے
مراد وہ سب کچھ ہے جو وہ عالم آخرت میں جانے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ کر آئیں گے اور
یہ دنیا ہی ہے جو پیچھے رہ جائے گی۔

امام رازیؒ دوسرے مفہوم کے ذیل میں لکھتے ہیں

(یعلم ما بین ایدیہم) یعنی
الاحرۃ لانہم یقدمون علیہا
(وما خلفہم) الدنیا لانہم
یخلفونہا وراء ظهورہم ۲۔
یعلم ما بین ایدیہم سے مراد آخرت
ہے کیونکہ وہ آخرت میں آئیں گے اور
ما خلفہم سے مراد دنیا ہے کیونکہ وہ
اسے اپنی پس پشت چھوڑ آئیں گے۔

متذکرہ بالا دونوں مفہیم سے یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ
آسمانوں اور زمین کی جمیع مخلوق جو اہل عقول ہے کے دنیوی امور و احوال کو بھی جانتا ہے اور

۱۔ روح المعانی، ۳، ۹

۲۔ التفسیر الکبیر، ۷، ۱۰

ان کے اخروی حالات و واقعات سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے اور اس سے ہم ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔

تیسرا مفہوم

’ما بین ایدیہم‘ سے مراد حاضر و مشہود ہے اور اس کا معنی وہ سب کچھ ہے جو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے یعنی وہ عالم جو ہم بخشم سر دیکھتے ہیں اسے حاضر و مشہود کہتے ہیں۔ اس کے برعکس ’وما خلفہم‘ سے مراد غائب ہے کہ جو پیچھے ہوتا ہے اور ہماری نظروں سے اوجھل ہے اسے غائب کہا جاتا ہے۔

۱۔ امام رازئیؒ آیت کے اس حصہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عطاءؒ کا قول نقل فرماتے ہیں جو انہوں نے سیدنا حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے۔

(یعلم ما بین ایدیہم) من ”یعلم ما بین ایدیہم“ سے مراد ہے
السماء الی الارض (وما کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے زمین
خلفہم) یرید ما فی السموت لے تک ہے اور ”وما خلفہم“ (جو کچھ
ان کے پیچھے ہے) سے مراد ہے جو کچھ
آسمانوں کے اندر ہے (اللہ اسے بھی
جانتا ہے)۔

آسمان سے لے کر زمین تک جو کچھ ہے وہ مخلوق خدا کے لئے حاضر و مشہود ہے اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے وہ مستور اور آنکھوں سے غائب ہے۔

۲۔ امام ابو حیان اندلسیؒ لکھتے ہیں:

ما بین ایدیہم ما اظہروا وما ما بین ایدیہم سے مراد ہے جو کچھ ان

خلفہم ما کتموہ ! کے سامنے ظاہر ہے اور و ما خلفہم سے

مراد ہے جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے۔

اسی حاضر اور غائب کے مفہوم کو امام ابو حیان اندلسی ایک دوسرے انداز میں بیان کرتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں:

ما بین ایدیہم الحاضر من افعالہم و احوالہم و ما خلفہم ما سیکون ۱۔
 ”ما بین ایدیہم“ سے مراد ہے جو کچھ ان کے افعال و احوال سے حاضر ہے اور ”و ما خلفہم“ سے مراد ہے جو کچھ غائب واقع ہوگا۔

اس اعتبار سے ”ما بین ایدیہم و ما خلفہم“ کا معنی یہ ہوا کہ جو کچھ مخلوق کے مشاہدے کے لئے حاضر ہے خواہ وہ ان کے افعال ہوں یا احوال، اللہ سے بھی جانتا ہے اور جو کچھ ان کی نظروں سے جھل اور غائب وہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہاں غیبیہت اور شہادت دونوں چیزیں پہلو بہ پہلو ہیں۔ قرآن مجید میں اندر ب العزت کی اس شان کا تذکرہ یوں ہوا ہے

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۲۔ پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے۔

چوتھا مفہوم

”ما بین ایدیہم“ سے مراد خلق مخلوق سے پہلے کے احوال ہیں اور ”ما خلفہم“ سے مراد خلق مخلوق کے وہ احوال ہیں جو بعد میں وقوع پذیر ہوں گے۔

۱۔ البحر المحیط، ۲: ۲۷۹

۲۔ البحر المحیط، ۳: ۲۷۹

۳۔ الزمر، ۳۹، ۴۰

۱۔ ابوحیان اندلسی اس ضمن میں لکھتے ہیں

ما بین ایدیہم ہو ما قبل خلقہم
وما خلفہم ہو ما بعد خلقہم ۱۔
"ما بین ایدیہم" سے مراد ہے جو کچھ
کی تخلیق سے قبل تھا اور "ما خلفہم" سے
مراد ہے جو کچھ ان کی تخلیق کے بعد ہوگا۔

۲۔ علامہ بیضاوی اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔

یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم
ما قبلہم وما بعدہم ۲۔
"یعلم ما بین ایدیہم وما
خلفہم" کا معنی ہے کہ اللہ جانتا ہے جو
کچھ ان سے پہلے تھا اور جو کچھ ان کے
بعد ہوگا۔

۳۔ شیخ اسماعیل حقی نے "ما بین ایدیہم" سے مراد حقوق کی موت کے بعد پیش
آنے والے تمام واقعات لئے ہیں جبکہ "ما خلفہم" سے انہوں نے تخلیق سے پہلے جو
کچھ تھا وہ مراد لیا ہے۔

وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ما بین ایدیہم بعد انقضاء
اجالہم وما خلفہم ای ما کان
قبل ان یخلقہم ۳۔
"ما بین ایدیہم" سے مراد ہے جو کچھ
ان کی اموات کے بعد ہو گا اور
"ما خلفہم" سے مراد ہے جو کچھ ان کی
تخلیق سے پہلے تھا۔

اس الفاظ سے "یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم" کا معنی یہ ہو کہ اللہ

۱۔ البحر المحیط، ۲: ۲۷۹

۲۔ انوار التبریل، ۱: ۲۱۶

۳۔ روح البیان، ۲: ۳۰۲

تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی تخلیق سے پہلے جو کچھ تھا اسے بھی جانتا ہے اور ان کی تخلیق کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے۔

پانچواں مفہوم

”ما بین ایدیہم“ سے مراد ہے جو کچھ تمہارے علم میں ہے اور ما خلفہم سے مراد ہے جو کچھ تمہارے علم میں نہیں۔

علامہ بیضاویؒ اس کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

یعلم ما بین ایدیہم ر ما یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم
حلفہم۔ او ما یدر کونہ وما لا یدر کونہ ا۔
جو کچھ وہ نہیں جانتے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

قاضی محمد ثناء اللہ پانی پٹی نے بھی یہی مفہوم مرد لیا ہے

ما یدر کونہ وما لا یدر کونہ ا۔ جو کچھ وہ جانتے ہیں اور جو کچھ وہ نہیں جانتے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

تو پانچواں مفہوم یہ ہوا کہ لوگو! جو کچھ تمہارے علم میں ہے اس سے کہیں بہتر بدرجہ اولیٰ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی ہے اور جو کچھ تمہارے علم میں نہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔

چھٹا مفہوم

تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقیؒ نے مذکورہ بالا مفہوم کے علاوہ ایک اور

مفہوم بیان کیا ہے۔ یہ مفہوم ان کلمات کی تفسیر صوفیانہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

(يعلم) محمد ﷺ ما بين
ايدىهم من الامور الاوليات قبل
خلق الله الحلائق كقوله (اول
ما خلق الله نوري) وما خلفهم
من احوال القيامة و فزع الحلق
و غضب الرب و طلب
الشفاعة من الانبياء و قولهم
نفسى نفسى و حواله الحلق
بعضهم الى بعض حتى
بالاضطرار يرجعون الى النبى
ﷺ لاختصاصه بالشفاعة

حضور نبی کریم ﷺ جانتے ہیں جو کچھ
مخلوق سے پہلے ہوا یعنی وہ امور جو پہلے
ہو گزرے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مخلوق کو
پیدا بھی نہیں فرمایا تھا جیسا کہ آپ ﷺ کا
فرمان ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے سب سے
پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا“ اور ما خلفهم
اور جو ان کے بعد ہو گا جیسے قیامت کے
ہولناک معاملات و احوال مخلوق کی
گھبراہٹ اور اللہ تعالیٰ کا غضب میں
ہونا انبیاء علیہم السلام سے شفاعت کا
طلب کیا جانا اور ان کا نفسی نفسی پکارنا پھر
مخلوق کا ایک نبی سے دوسرے نبی کی
طرف جانا یہاں تک کہ سخت پریشانی
کے عالم میں سرور عالم ﷺ کے حضور
باریاب ہونا کیونکہ شفاعت کبریٰ صرف
آپ سے ہی مخصوص ہے۔

مندرجہ بالا سب سے پانچ مضامین سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے
کہ علم الہی کی شان یہ ہے کہ کائنات ارض و سموات میں جتنی مخلوق آباد ہے اس کے اگلے
پچھلے، ظاہری، باطنی تمام حالات نیز ان کی زندگی کے جسمہ معاملات و احوال کا اللہ تعالیٰ کو

مکمل علم ہے اور اسکی شان یہ ہے کہ اسکا یہ علم من کل الوجوہ محیط ہے۔
امام ابن کثیرؒ اس پر اپنی رائے دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔

(يعلم ما بين ايديهم وما
خلفهم) دليل على احاطة علمه
بجميع الكائنات ما فيها و
حاضرها ومستقبلها ۱۔
يعلم ما بين ايديهم وما
خلفهم) اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم
تمام کائنات اور اس کے اندر جو کچھ ہے
اور جو کچھ اس کائنات میں حاضر ہے اور
جو کچھ اس کائنات کا مستقبل ہے سب پر
محیط ہے۔

امام موصوف کے بقول علم الہی کی شان یہ ہے کہ وہ جمیع مخلوق کے جملہ معاملات
پر کلیتاً حاوی اور محیط ہے۔

امام ابو حنین اندلسیؒ اس موضوع پر لکھتے ہیں

فالمعنى انه تعالى عالم سائر
احوال المخلوقات لا يعزب
عنه شيء فلا يراد بما بين
الايدي ولا بما خلفهم شيء
معين كما دهبوا اليه ۲۔
اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات
کے تمام احوال کو جاننے والا ہے اور اس
کے علم سے کوئی شے بھی غائب نہیں۔
پس ”جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے
ہے“ سے کوئی معین چیز مراد نہیں جیسا کہ
جمہور مفسرین کا موقف ہے۔

اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو واقعات پردہ غیب سے ظہور پذیر
ہوتے والے ہیں وہ سب بلا استثناء، در بغیر کم و کاست اللہ رب العزت کے علم میں ہیں۔ مگر

۱۔ تفسیر القرآن العظیم، ۱: ۳۰۹

۲۔ البحر المحیط، ۲: ۲۷۹

اللہ تعالیٰ کی اس شانِ علم کا کما حقہ ادراک کر لیا جائے تو پھر اس فیصلے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ اس خالق کائنات جو عظیم و خیر ہے کی طرف سے کونسا علم مخلوق کے لئے ثابت کیا جا سکتا ہے اور کونسا علم ہے جس کا مخلوق کے لئے اثبات ممکن نہیں۔ اس پر مستزاد یہ تعین کرنا بھی ممکن ہے کہ انسان کے لئے کس علم کے ثابت کرنے سے شرک واقع ہوتا ہے اور کس علم کے ثابت کرنے سے شرک واقع نہیں ہوتا۔ اللہ کی شانِ علم پوری طرح سمجھ لی جائے تو کوئی مسئلہ لا-محل نہیں رہتا اور ہر عقدہ خود بخود دوا ہو جاتا ہے۔

احاطہ علم کی نفی اور مخلوق کا مرتبہ علم

آگے ارشاد فرمایا:

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا
بِمَا شَاءَ۔

اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا
بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ
چاہے۔

آپ کریمہ کے پیچھے جسے میں اللہ تعالیٰ کے اپنے علم کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اس کا علم ہر شے پر حاوی اور محیط ہے۔ اس سے آگے اب اللہ تعالیٰ کی شانِ علم کے ساتھ مخلوق کے مرتبہ علم کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں وَلَا يُحِيطُونَ کا فاعل انبیاء، ملائکہ اور دیگر جمیع مخلوق ہے۔

اہم اسماعیل حقیؑ وَلَا يُحِيطُونَ کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

(وَلَا يُحِيطُونَ) اِی لَا یَدْرِکُونَ (اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے) کا مطلب
یعنی مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَالْانْبِیَاءِ ہے کہ وہ یعنی ملائکہ، انبیاء اور دیگر مخلوق
وغیرہم۔

اس سے مطلقاً علم مخلوق کی نفی نہیں بلکہ احاطہ علم کی نفی ہے۔ من علمہ میں "ہ" ضمیر کا مرجع "اللہ" ہے اور من تبعیض کے لئے ہے اور "شئی" پھر تبعیض ہے جبکہ شے کے آخر میں آنے والی تثنین تکمیل کا قائدہ دے رہی ہے۔ اب معنی یہ ہو گا کہ وہ اللہ کے علم میں سے کسی معمولی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔

علم اور احاطہ علم میں فرق

علم اور احاطہ علم میں کیا فرق ہے۔ یہ جاننے کے لئے ضروری ہے کہ علم اور احاطہ علم کے لغوی معانی اچھی طرح سمجھ لئے جائیں۔

العلم ادراک الشی بحقیقۃ ۱۔ کسی شے کی حقیقت کو جاننا علم ہے۔

اور

الاحاطۃ ادراک الشی بکمالہ ۲۔ کسی شے کو ظاہر و باطناً مکمل طور پر جانتا احاطہ کہلائے گا۔

امام ابو حیان اندکی لفظ احاطہ کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں۔

الاحاطۃ تقتضی الحفوف بالشئی من جمیع جهاته والاشتمال علیہ ۳۔ احاطہ کسی شے کو اس کی تمام جہات اور مشتملات سمیت گھیر لینے کا تقاضا کرتا ہے۔

امام ابن جوزی اس کی شرح یوں بیان کرتے ہیں

یقال لكل من احوز شیئاً او بلغ ہر اس شخص کے لئے جو کسی شے کو اپنے علم

۱۔ المعردات

۲۔ التعرّفات، ۳۲

۳۔ البحر المحیط، ۲: ۲۷۹

علمہ اقصاء قد احاط بہ ۔
 کے دائرے میں جمع کر لے یا اس کا علم
 اس شے کی آخری حدود تک پہنچ جائے
 کہہ جاتا ہے کہ اس نے اس شے کا احاطہ
 کر لیا ہے۔

علامہ محمود آلوسیؒ حاطہ علم کا مفہوم ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں

الاحاطة بالشئ علما علمہ کما
 علما کسی شے کا احاطہ کرنا اس شے کی
 هو علی الحقیقة والمعنی لا
 حقیقت کو جاننا ہے اور مذکورہ کلمات کا
 یعلم احد من هؤلاء کہہ شئ ما
 معنی ہے کہ یہ سب (ملائکہ انبیاء و دیگر
 من معلوماتہ تعالیٰ (الا بما شاء)
 مخلوق) اللہ تعالیٰ کی معنویت میں سے
 ان يعلم ۲
 کسی شے کی کنہ کو نہیں جانتے مگر اتنا جتن
 اللہ چاہے کہ وہ جان لیں۔

علم اور احاطہ کے باہم تقابلیں سے معلوم ہو ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے کسی
 شے کی حقیقت کو جاننا علم اور کسی شے کی حقیقت کو اس طرح جاننا کہ اس شے کی حقیقت کا
 کوئی پہلو کوئی گوشہ کوئی سمت اور کوئی جہت حتیٰ کہ کوئی جزو بھی علم سے کسی وقت بھی خارج نہ
 ہو، احاطہ علم کہلاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے شانِ علم سے تو نوازتا ہے مگر حاطہ علم فقط
 اس کی اپنی شان ہے جس میں کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں اور یہ شان مخلوق میں سے کسی فرد کو
 بھی حاصل نہیں۔

علم محیط خالق کی اور علم محاط بندے کی صفت ہے

جس علم میں احاطہ علم کی صفت موجود ہو اسے علم محیط کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے مگر جو علم کل نہ تھا آج آگیا یہ آج نہیں کل آجائے گا یعنی اس کی حدود و وقت کے ساتھ پھیلتی جاتی ہوں وہ علم محاط ہے یہ مخلوق کی شان ہے۔

اس کی مثال دائرہ سے دی جاسکتی ہے۔ دائرے کے اندر کا کل رقبہ اور چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی محیط ہے جبکہ دائرہ تشکیل دینے والی پرکار سے پہنچی ہوئی نیکر اس کا محیط ہے۔ محیط نسبت کے اعتبار سے کل تو ہو سکتا ہے محیط نہیں ہو سکتا۔ محیط وہ ہے جو محاط کے اوپر ہے اس لئے کل اور جز دونوں محاط کے اندر آ سکتے ہیں۔

علم محیط اور علم محاط میں یہ فرق ہے کہ علم محیط اللہ کی شان اور صفت ہے جبکہ علم محاط بندے کی صفت ہے۔ اب علم محاط خواہ پوری ارضی مخلوق کے علم پر حاوی ہو وہ مخلوق کے لئے جائز ہوگا کیونکہ اس کا دائرہ محیط جو کہ علم الہی ہے سے متجاوز نہیں ہو سکتا۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کو یوں بیان فرمایا گیا

۱- اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝۱
جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔

۲- دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ
مُحِيطًا ۝۲
در اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں (اسے) احاطہ کئے ہوئے ہے۔

۳ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۝
اور اللہ ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔

۴-۱۱ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
مُحِيطٌ ۝
بے شک میرا رب تمہارے (سب) کاموں کو احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔

۵-۱۱ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَخَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عِلْمًا ۝
اور اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے (یعنی وہ ہر شے) کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔

اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ چونکہ مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے دائرے میں شامل ہے اس لئے مخلوق کا علم علمِ مطلق ہو گا۔ مخلوق کے علم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے۔

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيلًا ۝
اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَفَرَّقَ كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ ۝
اور ہر صاحب علم سے اوپر (بھی) ایک علم والا ہوتا ہے۔

اس میں علم کی حدود اور درجہ بندی کو بیان کیا گیا ہے۔ علم کا سیکھنا اور سکھانا ایک ارتقائی عمل ہے۔ ہر صاحب علم کے اوپر درجہ بدرجہ اور علم والے موجود ہوتے ہیں مگر ایک ہی

۱ النساء، ۴: ۱۳۶ ۲ الامراء، ۷: ۸۵

۳ ہود، ۱۱: ۹۲ ۴ یوسف، ۱۲: ۷۶

۵ الطلاق، ۷۵: ۱۲

ذات ہے جسے علم مطلق کہا جاسکتا ہے جسے قرآن حکیم نے اللہ جل شانہ کے حوالے سے یوں بیان فرمایا ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۰ اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔

مخلوق کا علم قلیل ہے اور اپنے اندر تدبیر کا پہلو رکھتا ہے اس لئے جو علم قلیل ہو اور تدبیر بھی سطح پر آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ علم عم محیط نہیں ہو سکتا بلکہ ایسا علم علم محاط ہوگا۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان اپنی کتاب مستطاب میں رقم طراز ہیں۔

فَعَلِمَ الْمَخْلُوقَ الْحَاصِلَ بِالْفِعْلِ
وَأَنَّ كَثْرَ مَا كَثَرَ حَتَّى يَشْمَلُ
كُلَّ مَا فِي الْعَرْشِ وَالْعَرْشُ مِنْ
أَوَّلِ يَوْمٍ إِلَى الْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْوَفَّاءُ أَمْثَالُ ذَلِكَ لَا
يَكُونُ قَطُّ إِلَّا مَتَنَاهِيَا بِالْعَمَلِ لِأَنَّ
الْعَرْشَ وَالْعَرْشَ حَدَانِ
حَاصِرَانِ وَأَوَّلُ يَوْمٍ إِلَى الْيَوْمِ
الْآخِرِ حَدَانِ أَخْرَانِ وَمَا كَانَ
مَحْصُورًا بَيْنَ حَاصِرَيْنِ لَا يَكُونُ
إِلَّا مَتَنَاهِيَا ۲

یہ بات ذہن میں مستحضر رہے کہ آیۃ الکرسی کے زیر نظر حصے میں بھی اللہ جل شانہ نے بشمول انبیاء، صلحاء، ملائکہ اور سب مخلوق کے لئے احاطہ علم کی نفی فرمائی ہے۔ مطلقاً علم کی

نفی نہیں فرمائی اگر مخلوق کے لئے مطلق علم کی نفی ہوتی تو اللہ تعالیٰ "ولا یحیطون" کی بجائے "ولا یعلمون" فرماتا۔

قاضی محمد ثناء اللہ پانی پٹی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں

ولم یقل ولا یعلمون شیئا تنبیہا
علی ان العلم التام المحیط
بکھ الاشیاء کلھا مختص به
تعالی ولا یوجد احاطة علم
غیرہ بکھ شی الا دراب۔
اور یہ نہیں فرمایا ولا یعلمون شیئا (اور
وہ کسی چیز کو نہیں جانتے) اس بات کی
طرف متنبہ فرماتے ہوئے کہ تمام اشیاء
کی کھ کا علم تام اور محیط اللہ تعالیٰ کے
ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی
کے علم کا کسی شے کی کھ کو محیط
ہونا (جزوا بھی) نادر اور قویع ہے۔

مخلوق کے لئے علم کا اثبات "الا بما شاء" سے بھی ہو رہا ہے۔
یہاں پر مخلوق کیلئے نفی علم محیط کی گئی ہے علم محاط کی نہیں مخلوق کیلئے دونوں ثابت
ہیں اس میں کلی محاط بھی، در جزئی محاط دونوں شامل ہیں اور علم کی دونوں سرحدیں محیط علم کو نہیں
چھو سکتیں اس لئے کہ ان کا احاطہ کوئی تنفس نہیں کر سکتا۔

جزئی علم محاط

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تمام اشیاء کو پیش فرمایا اور حکم دیا۔
اَتَبُونِی بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ کُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ ۝۲
مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو، اگر تم (اپنے
خیال میں) سچے ہو۔

تو فرشتے عرض کرنے لگے۔

سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا بِمَا
عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ
الْحَكِيْمُ ۝ ۱

تیری ذات (ہر نقص سے) پاک ہے
ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں
سکھایا ہے بیشک تو ہی (سب کچھ)

جاننے والا حکمت والا ہے۔

فرشتوں نے یہ اقرار کر کے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ باری تعالیٰ اپنی بارگاہ
میں سے جو علم معلومات تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہم صرف وہی جانتے ہیں پس ثابت ہوا کہ
اللہ کی معلومات میں سے علم حاصل ہو سکتا ہے البتہ ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اگر احاطہ ہونا
تسلیم کر لیا جائے تو بندہ لامحالہ طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت علم میں شریک ہو جائے گا یہ عقیدہ رکھنا
کفر اور شرک ہے۔

اس آ یہ کریمہ میں علم کا مطلب ہے کہ جو شیاء امتحان کیلئے پیش کی جا رہی ہیں ان
کے بارے میں جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے ہم وہی جانتے ہیں اور جو نہیں دیا وہ تمہیں جانتے
یہ جزئی علم ہی ط کی صفت مخلوق کو ارزانی کی گئی ہے۔

کلی علم محاط

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام اشیاء کی معلومات پہلے ہی عطا فرمادی
تھیں جو فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور جن کے بارے میں انہوں نے لامعلومی کا اظہار
کیا تھا۔ قرآن کا یہ فرمان

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ۝
اور اللہ نے آدم کو تمام (اشیاء کے) نام
سکھادیئے۔

اس امر کا مظہر ہے کہ یہاں پر لفظ کل کا استعمال آدم علیہ السلام کا علم عطا کرنے کی دلیل ہے اور اس سے علم محاط کے باب میں کل کا ثبوت کیا جا رہا ہے۔
اہم ابن کثیرؒ یہ مذکورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

الصحيح انه علمه اسماء الاشياء كلها ذواتها و صفاتها و افعالها كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية يعنى ذوات الاسماء و الافعال المكبر والمصغر لـ

صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے ناموں ان کی شکلوں ان کی خصوصیات اور افعال کا علم عطا فرما دیا تھا جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیالی اور پیالے تک کا علم عطا فرما دیا تھا یعنی تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے ناموں اور افعال کا علم عطا فرما دیا تھا

صحیح بخاری میں حدیث شفاعت میں مذکور ہے کہ جب ہوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو یوں عرض کریں گے۔

انت آدم ابو الناس خالقك الله بیده وامسكنك جنته و اسجد لك ملائكة و علمك اسماء كل شی فاشفع لنا عند ربك حتى

آپ انسانوں کے باپ حضرت آدمؑ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور آپ کو اپنی جنت میں ٹھہرایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کیلئے سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے

یریحنا من مکاننا ھذا الح ۱ نام سکھائے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں
ہماری شفاعت فرمادیں تاکہ ہمیں آج
اس جگہ سے نجات ملے۔

اس حدیث مبارکہ میں بھی لفظ کل استعمال ہوا ہے اللہ رب لعزت نے نہ صرف
حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم کل دینے کی بات کی بلکہ عملی طور پر ان کے بیان کر دینے سے
اس کو ثابت بھی کرایا۔ ارشاد فرمایا

فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ
أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ ۲

جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے ناموں
سے آگاہ کیا تو (اللہ نے) فرمایا کیا میں
نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں کی
اور زمین کی (سب) مخفی حقیقتوں کو جانتا

ہوں

جب حضرت آدم علیہ السلام تمام اشیاء کے بارے میں بیان کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے
اس کے علم کو اپنے علم غیب کی دلیل قرار دیتے ہوئے فرشتوں پر یہ واضح فرمادیا کہ میں عام
الغیب ہوں یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں جس کو جتنا چاہتا ہوں دے دیتا ہوں۔ تمہیں علم
محاط کے درجے میں جزئی علم دے دیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو علم محاط کے درجے میں کلی علم
عطا کر دیا۔ دونوں صورتوں میں شرک نہ ہوا کیونکہ ان دونوں درجوں پر میرا علم محیط اور حاوی
ہے میرا علم ہر جز پر اسی طرح محیط ہے جس طرح وہ محیط والے کلی علم پر محیط ہے۔
لہٰذا تعالیٰ جسے چاہتا ہے محاط کے درجے میں جزئی علم عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا

ہے محاذ کے درجے میں کلی علم سے نواز دیتا ہے اور یہ سارے کل اور جزل کر بھی، اللہ کی شان علم کے مقابلے میں اس کی معلومات کے جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مثال سے وضاحت

اس کی مثال یوں ہے کہ اللہ پاک اولیاء کو جو علم محاط عطا کرتا ہے وہ سارے کا سارا علم مل کر بھی انبیاء علیہم السلام کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ در آنحالیکہ ان کا علم بعضوں کی نسبت سے کل ہوگا۔ اور اولیاء کا علم محاط کے درجے میں کل ہو کر بھی انبیاء کے علم کے مقابلے میں جز رہے گا۔ اور تمام انبیاء کا علم اپنی اپنی سطح اور مرتبے پر کل ہو کر بھی علم مصطفیٰ ﷺ کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ اور حضور ﷺ کا علم محاط کے درجے میں انبیاء علیہم السلام کی طرف سے کل ہو کر بھی علم الہی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سات سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ سمندروں کی مثال سمجھانے کی غرض سے ہے ورنہ بیس کھٹلہ شئی۔ اللہ تعالیٰ کسی تمثیل سے پاک ہے۔ کوئی تشبیہ اور کوئی استعارہ اس کی مثلیت کو بیان نہیں کر سکتا۔

معلومات الہیہ میں سے کسی معلوم کا احاطہ مخلوق کیلئے ممکن نہیں لیکن اگر وہ علم محاط ہو تو ذات باری تعالیٰ جتنا چاہے عطا فرما دے اس کی عطا پر کوئی قدغن نہیں، الا بما شاء میں کلمہ عام ہے اللہ ایک دانے سے لیکر کروڑوں عربوں، کھربوں دانوں پر بھی ما کا اطلاق ہوتا ہے۔ علم محیط کسی کو عطا نہیں کیا جاتا جبکہ علم محاط عطا ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے وہ اپنی معلومات کے سمندر میں سے جتنا چاہے عطا کر دے، دست قدرت سے کسی کو چلو بھر عطا کر دے کسی کو چاہے تو سمندر عطا کر دے یہ اس کی مثال کر سکتا ہے۔

علمہ سے کیا مراد ہے؟

قرآن نے ارشاد فرمایا:

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ ۱۔ وہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کرتے۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”علمہ“ سے کیا مراد کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر علمہ کے تین معانی مراد لئے جاسکتے ہیں۔

پہلا معنی: معلومات الہیہ

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ مِّنْ ”علمہ“ سے وہ معلومات الہیہ مراد ہیں جن کی نوعیت اور جامعیت کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اکثر مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس معنی کو ترجیح دی ہے۔

۱۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں:

المراد بالعلم ہما المعلوم والمعنى ان احدا لا يحيط بمعلومات الله تعالى۔ ۲۔

یہاں پر علم سے مراد معلوم ہے اور معنی آیت یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی معلومات کا احاطہ نہیں کرتا۔

۲۔ امام قرطبیؒ لکھتے ہیں:

العلم هنا بمعنى المعلوم ای ولا يحيطون بشئ من معوماته۔ ۳۔

یہاں پر علم بمعنی معلوم ہے یعنی وہ معلومات الہیہ میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کرتے۔

۳۔ امام ابن جوزیؒ لکھتے ہیں:

والمراد بالعلم ماها المعلوم۔ یہاں پر علم سے مراد معلوم ہے۔

۴۔ قاضی ثناء اللہ پانی پٹیؒ اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ولا يحيطون بشئ من علمه اي

روہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے یعنی

من معلوماتہ۔ ۲۔ معلومات میں سے کسی شے کا حاطہ نہیں کرتے۔

معلومات کا معنی مفسرین نے بایں طور کیا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت قائمہ ہے اور اسے صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہی خاص کیا گیا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی تبعیض ممکن نہیں یعنی اس کے علم کا کوئی جز نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جز صرف معلومات کا ہوتا ہے درآگے الایما شاء (مگر جس قدر اللہ چاہے) کی صورت میں جو حرف استثناء آیا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت قائمہ ہے، اس میں مخلوق میں سے کسی کے لئے استثناء نہیں ہو سکتا۔

امام رازیؒ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لئے صفت علم کے اثبات کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

احتج بعض الاصحاب بهده	کچھ علماء نے اس آیت سے اللہ تعالیٰ
الایة فی صفة العلم لله تعالیٰ	کے لئے صفت علم کو ثابت کیا ہے اور یہ
وهو ضعيف لوجوه احدها	قول ن وجوہات کی بناء پر ضعیف ہے
الكلمة "من" للتبعيض و هي	پہلا یہ کہ کلمہ "من" جزئیت کے لئے آتا
داخلة ههنا علی العلم، فلو كان	ہے اور یہاں یہ کلمہ علم پر داخل ہے۔ اگر

المراد من العلم نفس الصفة
لزم دخول التبعض في صفة
الله تعالى وهو محال (والثاني)
ان قوله (بما يشاء) لا ياتي في
العلم اما ياتي في المعلوم
(والثالث) ان الكلام اما وقع
هنا في المعلومات والمراد انه
عالي عالم بكل المعلومات و
الحق لا يعلمون كل
المعلومات بل لا يعلمون منها
الا القليل. ۱

یہاں علم سے مراد نفس صفت لیا جائے تو
اللہ تعالیٰ کی صفت میں جزئیّت لازم
آئے گی جو کہ محال ہے۔ دوسرے یہ کہ
اللہ تعالیٰ کے فرمان اما بما شاء (استثناء)
کا اطلاق صفت علم پر نہیں ہو سکتا بلکہ
معلومات پر ہوگا۔ تیسرے یہ کہ یہاں پر
کلام معلومات کے لئے وارد ہوا ہے جس
سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا
جانی والا ہے اور مخلوق تمام معلومات کو
نہیں جانتی بلکہ وہ تو اس میں سے
بہت ہی کم جانتی ہے۔

علم کے پہلے معنی کے لحاظ سے ”ولا يحيطون بشئ من علمه الا
بما شاء“ کا معنی ہوگا کہ وہ معلومات الہیہ میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس
قدر وہ چاہے اس پہلے معنی سے اللہ تعالیٰ کی جمیع معلومات اور علم مجید کی طرف اشارہ کیا گیا
ہے۔

ذات الہی معلوم نہیں علیم ہے

معلوم وہ ہو سکتا ہے جو علم کے احاطہ میں ہو۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے علم کے
احاطہ میں ہے اس لئے وہ معلوم کا درجہ رکھتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے علم کے احاطہ
میں نہیں لہذا اس کے لئے معلوم نہیں کہا جائے گا۔

قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا۔^۱
اور وہ (اپنے) علم سے اس (کے علم) کا
احاطہ نہیں کر سکتے۔

یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات معلوم نہیں تو پھر وہ کیا ہے۔
اس کا جواب یہ ہے اور یہی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ وہ ذات علیم ہے۔
قرآن فرماتا ہے:

وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔^۲
اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔
دوسری جگہ پر فرمایا:

إِنَّ ذَبَّكَ هُوَ الْخَلْقِ
الْعَلِيمُ۔^۳
آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا
خوب جاننے والا ہے۔

جب بھی ذات باری تعالیٰ کی بات ہوگی اس کے لئے لفظ معرفت بولا جائے گا
کیونکہ مخلوق کو ذات خدا کا علم نہیں بلکہ معرفت نصیب ہوتی ہے۔

علم اور معرفت میں فرق

علم جانتا اور معرفت پہچانتا ہے۔ علم کی تعریف پہلے بیان ہو چکی اور معرفت کی
تعریف اس طرح کی گئی ہے۔

المعرفة و العرفان ادراك	معرفت اور عرفان کے معنی ہیں کسی چیز کی
الشيء بتفكر و تدبر لاثره و هو	علامات و آثار پر غور و فکر کر کے اس
اخص من العلم و يضاده	ادراک کر لینا۔ یہ علم سے اخص ہے۔ یعنی

الانکار و يقال فلان يعرف الله
ولا يقال يعلم الله۔ ۱
کم درجہ رکھتا ہے اور یہ ال انکار کے مقابلہ
میں بولا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے فلان
يعرف الله تو کہا جاتا ہے مگر فلان
يعلم الله استعمال نہیں ہوتا۔

چونکہ ذات باری تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کا علم نہیں بلکہ معرفت حاصل ہوتی ہے
اس لئے اللہ تعالیٰ کا بن دیکھے مان لیا جانا ہی عقیدہ توحید کی اساس ہے اور یہی ایمان بالغیب
ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نسبت سوچنے اور غور و فکر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اس لئے
یہ تلقین کی گئی ہے۔

تفكروا فى آلاء الله ولا تفكروا
فى ذات الله۔ ۲
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کیا کرو
اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کیا
کرو۔

خدا تعالیٰ کی ذات میں سوچنا اور فکر کرنا گمراہی کی طرف لے جاتا ہے کیونکہ وہ
ذات معلوم نہیں بلکہ عظیم ہے۔ جو معلوم ہو وہ محاط ہوتا ہے اور جو عظیم ہو وہ محیط ہوتا ہے اور تصور
اس کا کیا جا سکتا ہے جو تصور کے احاطے میں آ سکے اور وہ ذات جو تصورات کی رسائی سے
بلند اور ماوراء ہو بلکہ تصورات پر بھی محیط ہو تو پھر اس کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ کا علم نہیں بلکہ معرفت حاصل ہوتی ہے اور معرفت کا حصول علامتوں اور نشانیوں سے
ممکن ہوتا ہے۔

اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں جانا جاسکتا بلکہ اس کی پہچان کسی
ذریعہ سے ممکن ہے کیونکہ اگر اس کا علم ہونا ممکن ہوتا تو براہ راست ہو جاتا۔ چونکہ اس کی

معرفت ہوتی ہے در معرفت براہ راست نہیں بلکہ ذرائع، وسائل اور مظاہر سے ہوتی ہے اس لئے اس کی ذات کے جلوے کسی میں چمکتے اور منعکس ہوتے دکھائی دیتے ہیں اور اس کے جلووں کو دیکھ کر ہی اس کی خبر ہوتی ہے۔

قرآن حکیم میں ذات باری تعالیٰ کے اثبات میں ارشاد فرمایا گیا:

مَسْرِیْهِمْ اٰیٰتِنَا فِی الْاٰفَاقِ وَفِیْ
اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ
الْحَقُّ ۚ

ہم عنقریب ان کو دنیا میں خود ان کی ذات
میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک
کہ ان پر کھل جائے گا کہ وہ ذات حق

ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا

وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝۲

اور (اے لوگو!) خود تمہارے نفسوں میں
بھی (اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں) پھر
کیا تم غور نہیں کرتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی معرفت کسی کو براہ راست نہیں ہو سکتی بلکہ وہ اسے اس کے اندر سے ملے گی یا خارج سے ملے گی۔ اب جو شخص درمیانی واسطے اور ذریعے کا انکار کر کے خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو اس کا حال یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کا علم تو اس کے لئے پہلے ہی ناممکن تھا۔ اب معرفت کے دروازے بھی اس پر بند ہو گئے۔ معرفت کے لئے واسطہ شرط ہے اور یہ بات ذہن میں رہے کہ واسطہ مخلوق کا ہوتا ہے خالق کا نہیں کیونکہ خالق تو مقصود ہے۔

ایک مثال سے وضاحت

اس کو ایک مثال سے یوں واضح کیا جاسکتا ہے کہ آپ کسی شہر جانا چاہتے ہیں تو وہ شہر واسطے نہیں بلکہ آپ کا مقصود ہوگا۔ یاد رہے کہ واسطے ہمیشہ درمیان میں ہوتا ہے اور مقصود تک پہنچنے کے لئے واسطے سے کما حقہ آگاہی حاصل کرنا لازمی و لا بدی امر ہے۔ اگر واسطے کا پتہ چل جائے تو مقصود تک پہنچنے کے راستے معلوم ہو جائیں گے اور وہاں تک رسائی میں کوئی مشکل حائل نہیں ہوگی۔ اس تمثیل سے یہ بات واضح ہوگئی کہ ذات باری تعالیٰ کی معرفت کے لئے درمیانی واسطے لازمی ہے اور وہ واسطے مخلوق ہے۔ اب جب یہ بات معلوم ہوگئی کہ بندے اور خالق کے مابین جو کچھ ہے وہ واسطے ہے اور جو کوئی اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے اسے چاہئے کہ وہ اللہ کے بتلائے ہوئے واسطوں میں سے کوئی واسطہ اپنائے اور سب سے بہتر واسطہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہو۔ دریا، پہاڑ، سمندر، میدان اور دیگر مظاہر فطرت اور مخلوقات بہتر واسطے ہیں لیکن ان سے بھی بہتر واسطے اولیاء و اصفیاء ہیں اور ان سے بھی زیادہ بہتر واسطے خالق تک رسائی کے لئے انبیائے کرام علیہم السلام ہیں اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں حضور ﷺ کی ذات ستودہ صفات بہترین واسطہ ہیں کہ جہاں جا کر سارے واسطے ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی اور واسطے کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے جتنا زیادہ گہرا اور دائمی تعلق استوار ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی:

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقرر
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

معلومات الہیہ کا علم

علم اور احاطہ علم کے فرق اور الا بما شاء کے استثناء سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ

کی معلومات کا احاطہ ممکن نہیں۔۔۔ ب جہاں تک معلومات الہیہ کے علم تک رسائی کا تعلق ہے وہ رب ذوالجلال کی عطاء سے مخلوق کو حاصل ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ معلومات الہیہ کا علم کسی کو تھوڑا نصیب ہوتا ہے اور کسی کو زیادہ یا اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔

علمہ کا دوسرا معنی: علم غیب

”ولا یحیطون بشی من علمہ“ میں لفظ ”علمہ“ کا ایک معنی اللہ تعالیٰ کا علم خاص بھی ہے اور علم خاص سے مراد علم غیب ہی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ لکھتے ہیں۔

۱۔ والمراد بعلمہ العلم المختص به وهو الغیب فہم لا یحیطون بشی من علم الغیب۔
علمہ سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وہ علم غیب ہے پس وہ علم غیب کا احاطہ نہیں کرتے۔
۲۔ علامہ سید محمود آوسی علیہ رحمۃ لکھتے ہیں۔

و جوزان یزاد من علمہ معلومہ الحاص و هو کل ما فی الغیب۔
اور جائز ہے کہ علمہ سے اللہ تعالیٰ کا معلوم خاص مراد لیا جائے اور معلوم خاص وہ سب کچھ ہے جو غیب کے ضمن میں آتا ہے۔

یہاں اللہ تعالیٰ کے علم غیب سے مراد اس کا علم ذاتی ہے اور علم غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ کوئی دوسرا اس میں اس کا ساجھی اور حصہ دار نہیں۔

علامہ سید محمود آوسیؒ آگے فرماتے ہیں:

و عطف هذه الجملة علی اور اس جملے کا عطف بہ منازت پہلے

جسے پر ہے کیونکہ پہلے جملہ (یعلم ما
 ہیں ایدیہم الخ) کا معنی ہے کہ اللہ
 سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے اور اس
 جملے کا مفہوم ہے کہ اس کے علاوہ
 کوئی نہیں جانتا اور دونوں جملے اللہ تعالیٰ
 کے اس علم ذاتی پر دلالت کرتے ہیں جو
 اس کی ان صفات کمالیہ میں سے ہے جن
 کے ساتھ وہ بالفعل متصف ہے۔

ما قبلہا لم یغایر تھا لہ، لان دلک
 یشعر بانہ سبحانہ یعلم کل شی
 و ہذہ تفید انہ لا یعلمہ غیرہ و
 مجموعہا دال علی تفرده
 تعالیٰ بالعلم الذاتی الہی ہو
 من اصول صفات الکمال الہی
 یجب ان یتصف الالہ تعالیٰ
 شانہ بالفعل ۱۔

۳۔ علامہ بیضاویؒ اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس جسے کا عطف ما قبل پر ہے کیونکہ
 دونوں جملے اللہ تعالیٰ کے اس علم ذاتی تام
 کے ساتھ متفرد ہونے پر دلالت کرتے
 ہیں جو اس کی وحدانیت پر دال ہیں۔

وعطفہ علی ما قبلہ لان
 مجموعہما يدل علی تفرده
 بالعلم الذاتی التام الدال علی
 وحدانیہ ۲۔

۴۔ امام محمد الحمادیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

اور اس جملے کا عطف ما قبل پر ہے کیونکہ
 دونوں جملے اللہ تعالیٰ کے اس علم ذاتی تام
 کے ساتھ مخصوص ہونے پر دلالت کرتے
 ہیں جو اس کی وحدانیت پر دل ہے

وعطفہ علی ما قبلہ لما انہما
 حمیعا دلیل علی تفرده تعالیٰ
 بالعلم الذاتی التام الدال علی
 وحدانیہ ۳۔

۵۔ قاضی ثناء اللہ پانی پٹی لکھتے ہیں۔

والواو فی ولا یحیطون اما
للحال من فاعل یعلم ما بین
ایدیہم او للعطف واما ذکر
بالعطف لان مجموع
الجملتین يدل علی تفردہ
بالعلم الذاتی التام المحیط
باحوال خلقہ الدال علی
وحدانیتہ۔ ۱۔

اور ولا یحیطون میں واو یا تو یعلم کے
فاعل سے حال کیلئے ہے یا عطف کے
لئے ہے۔ عطف کے لئے اس لئے مذکور
ہے کہ دونوں جملے اللہ تعالیٰ کے اس علم
ذاتی تام کے ساتھ مختص ہونے پر دلالت
کرتے ہیں جو اس کی تمام مخلوق کے
احوال کو محیط ہے اور اس کی وحدانیت پر
دلالت کرتا ہے۔

مندرجہ بالا تفاسیر کی روشنی میں یہ معلوم ہوا ہے کہ علم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ علم
غیب ذاتی ہے جو محیط بالکل ہے۔ اس کی ذات کا خاصہ اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔

علم غیب عطائی کا اثبات

زیر نظر آیت میں مخلوق کے لئے نفی کا اطلاق اسی ذاتی علم غیب پر ہوتا ہے نہ کہ علم
غیب عطائی پر بلکہ اس کا الا بما شاء کے ساتھ اثبات ہو رہا ہے۔

۱۔ امام بخاریؒ لکھتے ہیں۔

(ولا یحیطون بشئ من علمہ)
ای من علم اللہ (الا بما شاء) ان
یطلعہم علیہ یعنی لا یحیطون
بشئ من علم الغیب الا بما شاء

اور وہ اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی معلومات
میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے
مگر جس قدر وہ چاہے اس پر انہیں مطلع فرما
دے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ علم غیب

مما اخبر به الرسل كما قال الله
 تعالى (فلا يظهر على غيبه احدا
 الا من ارتضى من رسول) ۱۔
 میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر
 جس قدر وہ چاہے اس میں سے اپنے
 رسولوں کو خبر دیدے۔ جیسا کہ فرمایا
 (فلا يظهر على غيبه احدا الا من
 ارتضى من رسول)

۲۔ امام رزئی لا بامشاء کی تفسیر میں رقمطراز ہیں

اما قوله "الا بامشاء" فہیہ
 قولان (احدهما) انہم
 لا يعلمون شیئا من معلومات الا
 ما شاء ہو ان يعلمہم کما
 حکى عنہم قالوا (لا علم لنا الا
 ما عنمتنا) والثانی انہم
 لا يعلمون الغیب الا عند اطلاع
 اللہ بعض انبیاءہ علی بعض
 الغیب کما قال (عالم الغیب
 فلا یشہر علی غیبہ احدا الا من
 ارتضى من رسول) ۲۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان "الا بامشاء" کی تفسیر
 میں دو قول ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
 معلومات میں سے کچھ نہیں جانتے مگر
 اس قدر جتنا اللہ انہیں علم عطا فرما دے
 جیسا کہ فرشتوں نے عرض کیا۔ "ہمیں
 کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں
 سکھایا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ غیب
 کو نہیں جانتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض
 انبیاء کو بعض غیب پر مطلع فرما دے جیسا
 کہ فرمایا عالم الغیب فلا یشہر
 علی غیبہ احدا الا من ارتضى

من رسول

آیت کی متذکرہ بال شرح سے معلوم ہوا کہ یہاں پر نفی علم غیب ذاتی کی ہے، مطلق علم اور اطلاع علی الغیب کی نفی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو اپنی معلومات میں سے بھی جتنا چاہے علم عطا کرتا ہے اور غیب پر بھی مطلع فرماتا ہے۔

علمہ کا تیسرا معنی علم بمعنی اسم مصدر

تیسرے معنی کی رو سے لفظ ”علم“ اسم مصدر ہے اور علمہ (اس کا علم) کی اضافت کا معنی ہے ان العلم کله للہ تعالیٰ یعنی علم سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ علمہ اس لئے فرمایا کہ واضح ہو جائے کہ علم کا مالک اللہ ہے اور حقیقتاً اور اصل ایسا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو علم حاصل نہیں۔

علامہ سید محمد حسین طباطبائی لکھتے ہیں۔

ولا يحيطون بشئ من علمه الا
بما شاء على تقدير ان يراد
بالعلم المعنى المصدري او
معنى اسم المصدر. دلالة على
ان العلم كله لله ولا يوجد من
العلم عند عالم الا وهو شئ من
علمه تعالى ۱۔

”ولا يحيطون بشئ من علمه“
میں علم سے مراد معنی مصدری یا اسم مصدر
ہے۔ اس چیز پر دلالت کرنے کی وجہ سے
کہ علم سارے کا سارا اللہ کے لئے ہے
اور کسی عالم کے پاس علم نہیں پایا جاسکتا
مگر یہ کہ وہ، اللہ ہی کے علم کا پر تو ہے۔

”وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ“ میں مخلوق کے لئے اس علم کی نفی کی جا رہی ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اس کے ایک ذرے کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ”وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ“ کا معنی یہ ہوا کہ از خود کوئی عالم نہیں ہو سکتا یا از خود کوئی علم

پر متصرف نہیں ہو سکتا۔ الا بما شاء اس استثناء کا معنی ہو گا ولا يوجد من العلم عدد عالم الا وهو شی من علمه تعالیٰ کہ کوئی شخص اصلاً اور حقیقتاً علم نہیں رکھتا کہ علم سارے کا سارا اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہی کے پاس ہے مگر مخلوق میں سے جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اللہ ہی کا علم ہے۔ وہ اسی کے علم کا پرتو ہے۔ اس معنی کو ملحوظ رکھا جائے تو یہاں علم کی تقسیم کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور یہ مخلوق کا علم ہے بلکہ یوں کہا جائے گا کہ علم کی مالک فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مخلوق کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے ہی علم کا مظہر اور پرتو ہے۔

صفات الہیہ کی شان مظہریت

اللہ تعالیٰ اپنے مقبول اور پسندیدہ بندوں کو اپنی صفات کی مظہریت سے متصف کر دیتا ہے۔ ان پر اپنی صفاتی تجلیات کا پرتو ڈالتا ہے جس کو جتنا پرتو نصیب ہوتا ہے اسے اتنی ہی بلند شان حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس شان کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں مذکور ہیں۔

۱۔ مظہر عزت

عزت صرف اللہ کے لئے ہے، قرآن فرماتا ہے:

أَيُّتَعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝
کیا یہ ان (کافروں) کے پاس عزت
تلاش کرتے ہیں؟ پس عزت تو ساری
اللہ (تعالیٰ) کے لئے ہے۔

اس آیت کریمہ میں اسلوب استفہام انکاری کا ہے جس سے حصر اور قصر کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ سوال کہ کیا وہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرنے کے لئے جاتے

ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ آیت کے اگلے حصے فان العرة میں حرف ”فا“ تاکید کے لئے ہے اور ”ان“ بھی تاکید کے لئے ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں دوام اور استمرار کا معنی پایا جاتا ہے کہ عزت جب اللہ کے لئے ثابت ہے تو ازل سے ابد الابد تک اسی کے لئے ثابت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لمحے کے لئے بھی عزت کسی اور کے لئے ثابت ہو اور ”جمیعا“ تاکید کی پانچویں صورت ہے کہ ساری کی ساری عزت کا مالک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پانچ تاکیدوں کے ساتھ یہ واضح فرمادیا کہ عزت صرف اور صرف اس کا خاصہ ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں انبیاء و رسل، والدین، اولیاء، علماء، صلحاء اور اکابرین امت کو لائق عزت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے رسول اور مومنین کے لئے عزت کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ عَزَّتِ اللَّهُ لِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ ۝۱۰

اللہ کے لئے اور مومنین کے لئے ہے۔

اس آیت کے مطابق عزت اللہ جل شانہ کے علاوہ اس کے رسول ﷺ اور مومنوں کے لئے بھی ثابت ہو رہی ہے۔ بظاہر متذکرہ بالا دونوں آیات میں تعارض اور تناقض نظر آ رہا ہے حالانکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے کیونکہ کلام الہی ہر قسم کے تضاد، تعارض اور تناقض سے مبرا ہے۔ ذرا منظر غائر دیکھا جائے تو ان آیات کا مفہوم ذاتی اور عطائی کے طور پر لیا جاسکتا ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے۔

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ
بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۲

اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے اور

بیشک تو ہر چیز پر قدرت والا ہے۔

ایک اشکال اور اس کا ازالہ

مذکورہ آیات کی رُو سے عزت اللہ تعالیٰ کی ذاتی جبکہ بندے کی عطائی صفت ہے لیکن اگر ان آیات کو علمہ کے تیسرے معنی کے تناظر میں دیکھا جائے تو ذہن میں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ ایک طرف حصر اور قصر کے ساتھ عزت کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کر دینے کے بعد دوسری طرف اللہ کے رسول اور مومنین کو بھی عزت کا حصہ دے دیا جائے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز کرتا ہے اور جسے چاہے ذلت سے نامراد کرتا ہے تو متذکرہ بالا آیت میں حصر اور قصر کا استعمال چہ معنی دارد؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فی الحقیقت عزت کا مالک اللہ ہی ہے، دراصل او واقعی عزت اسی کے لئے خاص ہے مگر دنیا جہن میں جس کسی کو بھی عزت ملتی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی عزت کا پرتو اور مظہر ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معزز بھی ہے اور مدلل بھی جس پر اللہ کی شان معزیت کا پرتو پڑتا ہے وہ صاحب عزت ہو جاتا ہے اور جس پر اس کی مذلت کا پرتو پڑتا ہے وہ صاحب ذلت ہو جاتا ہے۔

۲۔ مظہر قوت

تمام قوتوں کا سرچشمہ اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ

ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے۔

مگر ہم بھی جب البصیرت جانتے ہیں کہ ان لوگوں اور جنات کو بھی بے پناہ قوت

حاصل ہے۔ اس کی ایک مثال سیدنا سیمان علیہ السلام کے استفسار پر آپ کے درباریوں کا یہ جواب دینا ہے۔

نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَ أَوْلُوا بَأْسًا
ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں۔
شَدِيدٌ ۱

اور سخت بلقیس کی منتقلی کے سلسلے میں دربار سلیمانی کا ایک جن یوں عرض پیرا ہوا۔
أَنَا إِلَيْكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ
مِّمَّا مَكَ وَ إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ
أَمِينٌ ۲
میں اسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل
اس کے آپ اپنے مقام سے اٹھیں اور
بے شک میں (اس کے مانے پر) طاقتور
اور (امانتدار) ہوں۔

اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ حقیقتاً دراصل قوت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے
اور دنیا میں جو قوت مخلوق کے پاس نظر آ رہی ہے یہ یا تو دوسرے معنی کی رو سے اللہ تعالیٰ کی
عطا کردہ ہے یا پھر تیسرے معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہی کی قوت کا پرتو اور مظہر ہے۔

۳۔ مظہر خیر

خیر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۵
ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت
میں ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:
وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ
خَيْرًا كَثِيرًا ۶
اور جسے (حکمت و) دانائی عطا کی گئی
اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہو گئی۔

۱	النمل، ۲۷: ۳۳	۲	آل عمران، ۳: ۲۶
۲	النمل، ۲۷: ۳۹	۳	البقرہ، ۲: ۲۶۹

اصلاً خیر اللہ کے پاس ہے اور اس کے حکم سے بندوں کو اس صفت خیر کا مظہر بنادیا

جاتا ہے۔

۴۔ مظہر سمیع و بصارت

اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔ ارشاد ربانی ہے

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝۱

بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے

والا ہے۔

اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ ہی سمیع و بصیر ہے کوئی اور نہیں۔ دوسرے مقام

پر بندے کے بارے میں خود ہی فرمایا۔

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝۲

پھر ہم اس کو سننے والا اور دیکھنے والا

(انسان) بنا دیتے ہیں۔

تو معنی یہ ہوا کہ بندے کا سمیع و بصیر ہونا اللہ ہی کی شان کا پر تو ہے جو بندے میں

ظاہر ہو رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں بندے کی یہ صفت بھی اللہ کی شان مظہریت لئے

ہوئے ہے۔

۵۔ مظہر شہادت

اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہید (مشاہدہ کرنے والا) کے صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے۔

جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرماتا ہے

شَهِيدًا ۝۳

ہے۔

قرآن حکیم میں حضور اکرم ﷺ کیلئے بھی شہید کا لقب وارد ہوا۔ ارشاد خداوندی ہے
 هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ۔^۱
 اس (اللہ) نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے (کی کتابوں میں) بھی اور اس (قرآن) میں بھی۔ تاکہ یہ
 رسول آخر الزماں (تم پر گواہ ہو جائیں حضور ﷺ کا شہید ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی شان شہادت کا مظہر ہے۔

۶۔ مظہر رافت و رحمت

اللہ تعالیٰ کی ایک صفت روف و رحیم بھی ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا
 اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَوْؤُفٌ رَّحِيْمٌ۔^۲
 بے شک اللہ تمام انسانوں کے ساتھ نہایت شفقت فرما نے والا بڑا مہربان ہے۔

اور حضور ﷺ کیلئے بھی قرآن مجید میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں
 بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ۔^۳
 اور مومنوں کیلئے نہایت (عی) شفقت بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔

بلاشبہ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کی شان رافت و رحمت کے مظہر اتم ہیں۔
 ان تمام آیات مذکورہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس صفت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محصور کیا گیا ہے وہ صفت بندے میں صفت الہی کا پرتو بن کر ظاہر ہوتی ہے گو یہ بندہ اسی صفت الہیہ کا مظہر ہوتا ہے۔ اس طرح آیات حصر میں حصر کا مفہوم برقرار رہتا ہے اور

بندے میں وہ صفت اللہ تعالیٰ کا مظہر قرار پاتی ہے۔

ہر گل میں ہر شجر میں اسی کا ظہور ہے

تمام صفات سے تمام خوبیاں اور تمام شانیں جو ہمیں عالم رنگ و بو میں ہر طرف منتشر نظر آتی ہیں وہ اللہ ہی کی صنایع اور کاریگری کا مرقع ہیں۔ کلام الہی کا آغاز ہی مضمون حمد سے ہوتا ہے کہ وہ ذات تمام تعریفوں اور ستائشوں کی سزاوار ہے ارشاد فرمایا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱ سب تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جو تمام

جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ تعریف کسی خوبی اور شان کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کا معنی ہے کہ تمام شانیں اور خوبیاں اللہ کی ہیں یہ اس امر کا ثبوت ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم کے حکم میں آتا ہے اور عالم لا تعداد ہیں جیسے عالم انس، عالم جن، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم سماوات وغیرہ۔ جس طرح جہاں یا تعداد ہیں اسی طرح جہانوں کے اندر شانیں بھی لا تعداد ہیں صرف حضرت انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے اتنی شانیں عطا کی ہیں کہ وہ حد شمار سے باہر ہیں۔ ہم ان کی تعریف میں رطب اللسان ہوتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شانیں مخلوقات سے متعلق ہیں اور انکی بناء پر انکی تعریف بھی کی جاتی ہے تو پھر یہ کہنا کہ یہ سب شانیں اور تعریفیں اللہ کی ہیں چہ معنی دارد؟ اس سوال کا کافی دشانی جواب یہ ہے کہ جو شانیں عالمین میں پائی جاتی ہیں وہ سب ”الحمد للہ“ میں سمو دی گئی ہیں۔ الحمد للہ ایک حقیقت ہے جبکہ العالمین میں شانوں کا ظہور ایک واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ کوئی حقیقت اس وقت تک

حقیقت نہیں ہوتی جب تک وہ واقعہ کے مطابق نہ ہو حقیقت اور واقعہ میں گہرا ربط کا فرما ہوتا ہے؟ تو رب العالمین جو سب تعریفوں کا سراوار ہے وہی سب شانوں کا مبداء سرچشمہ اور منبع ہے۔ ساری شانیں اسی سے پھوٹ رہی ہیں۔

سب شانوں کا مالک ہونا اللہ کی شان ہے اور وہی ہے جو کسی کو اپنی شان کرم نوازی سے سب شانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ کی معرفت اسکے چشمہ ربوبیت سے ہو رہی ہے اگر اللہ رب نہ ہوتا تو اسکی معرفت کیونکر ہو سکتی تھی۔ جب وہ ذات صرف اللہ تھی تو تمام شانیں اس میں مرکوز تھیں مگر ان شانوں کو نہ کوئی دیکھنے والا تھا اور نہ کوئی ان سے استفادہ کر نیوالا اللہ نے چاہا کہ میری شانوں کو کوئی جاننے والا ہو تو اس نے رب العالمین کی صفت اختیار فرمائی اور فرمایا اے افتادگان خاک اگر تم میری ان شانوں کا نظارہ کرنا چاہتے ہو تو العالمین کو دیکھو۔ میری شاہکار تخلیق انسان کو دیکھو پیچھی ہوئی بستر زمین کی چادر کو دیکھو نیلگوں آسمان کو دیکھو گردشِ سل و نہار کو دیکھو بیدلتے ہوئے موسموں کو دیکھو خلاؤں کی وسعتوں کو دیکھو آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے کہساروں کو دیکھو دریائوں کی روانیوں کو اور سمندروں کی طغیانیوں کو دیکھو باپ کی شفقت کو دیکھو ماں کی مامتا کو دیکھو عماء کے علم کو دیکھو اولیاء کی بصیرت کو دیکھو تمہیں ہر طرف میری ہی شانوں کے بوقلموں جلوے نظر آئیں گے۔

فَإَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اے پس تم جہر بھی رخ کرو اور ہی اللہ کی توجہ ہے (یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے)

الغرض ساری کائنات زیریں و بالا اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت کا پرتو اور مظہر ہے۔

شان ربوبیت کا مظہر اتم.... ذات مصطفیٰ ﷺ

اللہ تعالیٰ نے اپنے سرمدی حسن کی تمام شانوں اور جلووں کو یکھیرا تو کائنات وجود میں آگئی اور کائنات کی متنوع شانوں، رنگینیوں اور رعنائیوں کو سمیٹا تو وجاہتوں کا پیکر انسان بن گیا جس کے لئے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝۱ (اعتدال اور توازن والی) ساخت میں

پیدا فرمایا ہے۔

کائنات انسانی کے تمام کمالات کو یکجا کیا تو کائنات نبوت وجود میں آگئی۔ اس کائنات نبوت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پیکر حسن و جمال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاحب عصا اور صاحب ید بیضا بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو مثالی سلطنت و حکومت کا مالک بنا دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اعجاز مسیحائی عطا فرمایا۔ الغرض جدا جدا پیکران نبوت آئے اور ان میں حسن ازل کے جلوے جدا جدا اپنی آب و تاب کے ساتھ رکھ دیئے گئے۔ اب منشاء خداوندی ہوا کہ یک پیکر ایسا بھی حسن کے سانچے میں ڈھالا جائے جو تمام کمالات کو اپنے اندر جمع کر لے چنانچہ رب ذوالجلال نے وہ بے مثال پیکر نبوت تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی صورت میں دنیا کو عطاء کر دیا اور اس حسن لم یزل کے پیکر میں اپنے تمام جلوں اور شانوں کو اس طرح مجتمع فرما دیا کہ وہ چشم جہاں میں تو محمد عربی ﷺ ہیں مگر حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا سمیت تمام خوبان عالم میں جو جو کمالات و صفات فرداً فرداً اپنی تمام تر بولسوں اور شائل و فضائل کی دیدہ زیب رعنائیوں کے ساتھ موجود تھے وہ تنہا چمنستان نبوت و رسالت کے اس گل سرسبز میں مجتمع کر دیئے گئے جس کے ڈنکے عالم ارض و سموات میں محمد و احمد ﷺ کے نام سے بجائے جا رہے ہیں اور ابداً باد تک بجتے رہیں

گئے۔ بقول علامہ اقبال:

خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے
نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے

کائنات نبوت و رسالت کا ہر فرد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے نورابدتاب سے مستغیر ہوا اسی لئے قرآن پاک آپ کی شان میں مدح سرائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
فَبِهَدَاهُمْ افْتَدَىٰ ۚ

یہی وہ لوگ (یعنی جنہیں خدا) ہیں
جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔

(اے رسول آخر الزماں ﷺ) آپ ان
کے (فضیلت والے) طریقوں (کو اپنی
سیرت میں جمع کر کے ان) کی پیروی
کریں (تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام
انبیاء و رسل کے فضائل و کمالات یکجا ہو
جائیں)

خالق ارض و سموات نے حضرت محمد ﷺ کو اپنی تمام شانوں کا مظہر اتم بنا دیا ہے۔
اسی مظہریت میں الوہیت اور ربوبیت کے تمام جلوہ ہائے حسن کی کار فرمائی بہ درجہ کمال ضوء
فلک ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ آپ ﷺ کو تمام شانوں کا جامع پیدا کیا بلکہ صحیح بخاری کی درج
ذیل روایت کے مطابق آپ ان شانوں اور رب ذوالجلال کی عطا کردہ نعمتوں کے قاسم بھی
ہیں جیسا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

انما انا قاسم واللہ يعطی۔
بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ رب
العزت عطا فرماتا ہے۔

”علمہ“ کے تیسرے معنی کے اعتبار سے آیت انکری کے مذکورہ حصے کے مفہوم
کا خلاصہ یہ ہوا کہ اصلاً اور حقیقتاً علم اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا مگر جس کسی کے پاس
بھی علم ہے وہ اسی کے علم کا پر تو ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی شانِ علم کا ذکر یوں فرماتا ہے۔
وَ اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۲۰ اور اللہ ہر چیز سے بہت واقف ہے۔

باری تعالیٰ تو علیم ہے ہی مگر جب اس کا پر تو علم، اپنے کسی بندے پر پڑتا ہے تو وہ
بھی علیم بن جاتا ہے۔ قرآن حکیم اس بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے۔

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝۲۱ اور ہر صاحب علم سے اوپر (بھی) ایک
علم وال ہوتا ہے۔

حقیقتاً علیم اللہ تعالیٰ ہے در بندہ اس کی صفت علیمیت کا مظہر ہے۔ علم الہی کے
بہترین مظہر انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ ہیں اور گروہ انبیاء علیہم السلام میں بہترین
مظہر سید الانبیاء حضور تاجدار کائنات ﷺ ہیں۔ اولیاء اور علماء کا مسلخ علم انبیاء علیہم السلام کی
اتباع میں ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے اور اس کے وارث علمائے حق ہیں۔

آیت انکری کے مذکورہ حصے کی تفسیر سے واضح ہوتا ہے کہ علم غیب ذاتی طور پر صرف
اللہ تعالیٰ کی ملک ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو اس طرح کا علم غیب حاصل نہیں۔ مخلوق کا علم محض
عطائی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطاء سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطاء کوئی روک نہیں سکتا۔
اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ انبیاء کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ حضور ﷺ بھی بلاشبہ مطلع علی
الغیب ہیں۔ اس بات کا انکار آیت مذکورہ کے انکار کے مترادف ہوگا۔

باب چہارم

علم غیب ذاتی کی نفی
اور
عطائی کا اثبات

گزشتہ باب میں ہم نے آیۃ الکرسی کے حوالے سے علم غیب ذاتی اور عطائی کا ذکر اجمالی طور پر کیا تھا۔ یہاں اس موضوع کو بعض آیات قرآنی کی روشنی میں قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا قرآن مجید کا باراستیعاب مطالعہ کریں تو ہمیں علم غیب کے حوالے سے دو قسم کی آیات ملتی ہیں۔ کچھ آیات وہ ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا اور کچھ آیات ایسی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ علم اللہ کے سوا دوسروں کے پاس بھی ہے گویا اس موضوع پر آیات نفی بھی ہیں اور آیات اثبات بھی موجود ہیں۔ بطور نمونہ چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔

آیات نفی

- ۱۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ ۱
- آپ فرمادیجئے اللہ کے سوا جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی بات نہیں جانتا۔
- ۲۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ ۲
- اور غیب کی کنجیوں (یعنی وہ راستے جن سے غیب کسی پر آشکار کیا جاتا ہے) اسی کے پاس (اس کی قدرت و ملکیت میں)

ہیں۔ انہیں اس کے سوا (از خود) کوئی
نہیں جانتا۔

۳۔ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا
سَتَكْثُرَتْ مِنَ الْخَيْرِ
(بغیر عطائے الہی کے) اگر میں خود غیب
کا علم رکھتا تو میں از خود بہت سی بھلائی اور
(فتوحات) حاصل کر لیتا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ماسوا سے علم غیب کی نفی ہو رہی ہے اور اس بات کی
صراحت ہے کہ خزانہ علم غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور مخلوق میں
سے کسی کی ان تک رسائی نہیں۔

آیات اثبات

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے تجھی و مرتضیٰ نبیوں اور رسولوں کے
لئے اطلاع علی الغیب کی خبر دی گئی ہے۔ ذیل میں چند فرمودات ربانی درج کئے جاتے
ہیں۔

۱۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى
الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَسِي مِنْ
رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ
اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ (اے عامۃ
انسان) تمہیں غیب پر مطلع فرمادے لیکن
اپنے رسولوں سے جسے چاہے (غیب
کے علم کیلئے) چن لیتا ہے۔

۲۔ عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى
غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ
(اللہ) غیب جاننے والا (ہے) تو اپنے
غیب پر کسی کو (کامل) اطلاع نہیں دیتا

رَسُولٌ ۱۔ مگر جنہیں پسند فرمالیا جو اس کے (سب) رسول ہیں۔

۳۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ اور وہ (نبی اکرم) غیب (تبانے) پر بالکل بخیل نہیں ہے۔ بَصِيْبٌ ۲۔

ان آیات مقدسہ میں اللہ کے سوا دوسروں کیلئے بھی علم غیب کا اثبات موجود ہے۔

نفی اور اثبات بیک وقت ایک ہی مورد پر جمع نہیں ہو سکتے

اس نوع کی آیات سے بخوبی واضح ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کیلئے نہ تو کلیتہاً نفی ہے اور نہ ہی اثبات بلکہ آیات نفی بھی ہیں و آیات اثبات بھی ہیں۔ بایں صورت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک مورد (جس پر کوئی چیز وارد ہو) پر نفی اور اثبات جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہمیں نفی میں موصول ہوگا یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک چیز کی نفی ہو اور پھر اس کا اثبات بھی ہو۔ بلکہ نفی کا مورد الگ ہوگا اور اثبات کا مورد الگ نفی اور اثبات کے مورد بیک وقت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اس کی مثالی کلمہ طیبہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ ہے جس کے پہلے حصے میں نفی بھی ہے اور اثبات بھی لیکن نفی کا مورد جدا ہے اور اثبات کا مورد جدا ہے۔ لا الہ (کوئی معبود نہیں) نفی ہے اور اس کا مورد ساری کائنات ہے جس سے مراد یہ ہے کہ پوری کائنات میں عبادت و پرستش کے لائق کوئی نہیں۔ اس کے بعد الا اللہ (مگر اللہ) میں اثبات ہے اور اس کا مورد اللہ ہے۔ نفی کا مورد اللہ نہیں اور اثبات کا مورد کائنات نہیں۔ اس مقام پر اعلیٰ حضرت مولانا شاد احمد رضا خان بریلوی آیات نفی اور اثبات کا حوالہ دینے کے بعد لکھتے ہیں۔

فهذا ربنا تبارک و تعالیٰ قد
نفی نفیا لا مرد له و اثبت اثباتا
لا ریب فیہ فالکل حق والکل
ایمان ومن انکرشیا مہما فقد
کفر بالقرآن فمن نفی مطلقاً
ولم یثبت بوجہ فقد کفر بآیات
الاثبات ومن اثبت مطلقاً ولم
ینف بوجہ فقد کفر بالآیات
النافیات والمومن یؤمن بالکل
ولا تتفرق بہ السبل و ہمالا
بمکن لہما مورد واحد فوجب
الفحص عن الموارد۔

اور یہ ہے ہمارا رب تبارک و تعالیٰ جس
نے نفی بھی ایسی کی کہ غل نہیں سکتی اور
ثابت بھی ایسا کیا جس میں اصلاً شبہ نہیں تو
نفی و اثبات دونوں حق ہیں دونوں ایمان
ہیں اور ان دونوں میں سے جو کسی بات کا
انکار کرے اس نے قرآن کا انکار کیا تو جو
غیر خدا سے مطلقاً ایسی نفی کرے کہ کسی
طرح ثابت ہی نہ مانے وہ ان آیاتوں
سے کفر کر رہا ہے جو ثابت فرماتی ہیں اور
جو مطلقاً اس طرح ثابت کرے کہ کسی وجہ
سے نفی مانے ہی نہیں وہ ان آیات سے
کفر کرتا ہے جو نفی فرماتی ہیں اور مسلمان
سب پر ایمان لاتا ہے اور وہ مختلف
راہوں میں نہیں پڑتا اور نفی و اثبات
دونوں ایک چیز پر تو و رد نہیں ہو سکتے تو
ان کا جدا جدا مورد تلاش کرنا واجب ہوا۔

جو لوگ نفی اور اثبات کے الگ الگ مورد تلاش نہیں کرتے وہ مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔
نامحالہ طور پر جدا جدا مورد تلاش نہ کرنے کی وجہ سے ظاہراً تضاد کی صورت پیدا ہو جاتی ہے
جس کے باعث انہیں کسی ایک حصے کی نفی یا اثبات کرنا پڑتا ہے اس سے قرآن کا انکار لازم

آتا ہے اور نتیجہ ایمان کی تباہی و بربادی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
 جدا جدا مسوروں کی تلاش کیسے ضروری ہے کہ پہلے علم کی اقسام کے بارے میں
 آگاہی حاصل کی جائے۔

علم کی اقسام

علم کی تقسیم تین طرح سے کی گئی ہے۔

۱۔ باعتبار مصدر ۲۔ باعتبار متعلق ۳۔ باعتبار وجہ تعلق

۱۔ باعتبار مصدر:

مصدر سے مراد ہے وہ جگہ جہاں سے کوئی شے صادر ہو رہی ہو اور مصدرِ علم وہ
 ذات ہے جس سے علم کا صدور ہو رہا ہے اصطلاحاً اسے عالم کہا جائے گا۔ علم اگر اپنے مصدر
 یعنی عالم کے حوالے سے زیر بحث آئے تو اسے علم باعتبار مصدر کہا جائے گا۔

۲۔ باعتبار متعلق:

متعلق علم سے مراد وہ شے ہے جس کا علم دیا جا رہا ہے یا جو شے علم کا موضوع بن
 رہی ہے۔ اور وہ ”معلوم“ ہے جیسے کتاب کا علم شہر کا علم وغیرہ ان مثالوں میں کتب اور شہر
 ”معلوم“ ہیں چنانچہ علم جب معلوم کے حوالے سے زیر بحث آئے گا تو اسے علم باعتبار
 متعلق کہا جائے گا۔

۳۔ باعتبار وجہ تعلق

ان دونوں قسموں میں سے ایک قسم وجہ تعلق کے اعتبار سے نکلتی ہے۔ عالم اور
 معلوم کے درمیان نسبت اور تعلق کا نام علم ہے۔ علم جب اس حوالے سے زیر بحث آئے گا
 کہ یہ تعلق کس طرح کا ہے؟ قدیم یا حادث، حتمی و قطعی یا ظنی تو اسے علم باعتبار وجہ تعلق کہا

جائے گا علم کے قدیم یا حادث، حتمی و قطعی یا ظنی ہونے کا حکم اسی تعلق کی بنا پر لگایا جائے گا۔

باعتبارِ مصدرِ علم کی اقسام

باعتبارِ مصدرِ علم کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ علم ذاتی ۲۔ علم عطائی۔

۱۔ علم ذاتی (Personal Knowledge)

علم ذاتی سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات جو علم رکھنے والی ہے ذاتی طور پر کسی شے کو جاننے کی استعداد اور اہلیت رکھتی ہو اور اس کے علم میں کسی اور کا کچھ عمل دخل نہ ہو۔ اس کے لئے لازم ہے کہ وہ علم غیر کی عطا سے نہ ہو اور نہ یوں ہو کہ غیر اس میں کسی طرح سبب بنے۔ علم ذاتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے سوا کسی اور کو اس تک رسائی میسر نہیں۔

علم عطائی (Bestowed Knowledge)

علم عطائی اسے کہتے ہیں کہ عالم کو علم کسی اور کے دینے سے میسر آئے اور اس کے صاحبِ علم ہونے میں کسی اور کا دخل ہو۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا کا مرہون منت ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا علم بھی عطائی ہے کہ انہیں یہ علم بذریعہ وحی بارگاہِ خداوندی سے عطا کیا جاتا ہے۔

ضروری وضاحت

جس طرح علم ذاتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اسی طرح علم عطائی مخلوق کیسے خاص ہے۔ علم ذاتی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کیسے ثابت کرنا کفر ہے خواہ وہ ذرہ برابر علم ہی کیوں نہ ہو اسی طرح علم عطائی کو مخلوق کے بجائے اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا کفر ہے خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حوالے سے مولانا شاہ احمد رضا خان بریلویؒ

دونوں اقسام کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

فَالْأُولَٰئِکَ مَخْتُصَّ بِالْمَوْلَیِّ مَبْخَنَہٗ
وَتَعَالٰی لَا یُمْکِنُ لِغَیْرِہٖ وَہِیْ
اَثْبَتَ شَیْئًا مِنْہٗ وَلَوْ اَدْنٰی مِنْ اَدْنٰی
مِنْ اَدْنٰی ذَرَّةً لَّا حُدَّ مِنْ الْعَلَمِیْنَ
فَقَدْ کَفَرَ وَاَشْرَکَ وَہَارَ
وَهَلْکَ وَالثَّانِیَ مَخْتُصَّ بِعِبَادَہٗ
عِزَّ حَلَالِہٖ لَا اِمْکَانَ لَہٗ فِیْہِ وَمِنْ
اَثْبَتَ شَیْئًا مِنْہٗ لَہٗ تَعَالٰی فَقَدْ
کَفَرَ وَاَتٰی بِمَا هُوَ اَضْعَفُ وَاَشْنَعُ
مِنْ الشَّرْکِ الْاَکْبَرِ لَا اَنْ
الْمَشْرِکَ مِنْ یَسْوٰی بِاللّٰہِ غَیْرِہٖ
وَهٰذَا جَعَلَ غَیْرِہٖ اَعْلٰی مِنْہٗ
حِیْثُ اَفْاضَ عَلَیْہِ عِلْمَہٗ وَخَبَرَہٗ

پہلی قسم مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص
ہے اس کے غیر کیلئے محال ہے اور جو اس
میں سے کوئی حصہ جہاں بھر میں کسی کیلئے
ثابت کرے اگرچہ ایک ذرہ سے بھی کمتر
ہو وہ یقیناً کافر و مشرک ہے اور اس کا
مقدر تباہی و بربادی ہے اور علم کی دوسری
قسم مولیٰ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ
خاص ہے اللہ کیلئے ممکن نہیں اور جو اس
طرح کا کوئی علم اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت
کرے وہ کافر ہوا اور ایسی چیز لایا جو
شرک اکبر سے بھی زیادہ خبیث و شنیع ہے
اس لئے کہ مشرک تو وہ ہے جو اللہ کے
برابر دوسرے کو جانے اور اس نے غیر خدا
کو خدا سے برتر سمجھا کہ اس نے اپنے علم
و خیر کا فیض خدا کو پہنچا دیا۔

علم کی دوسری تقسیم..... باعتبار متعلق

باعتبار متعلق علم کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ مطلق علم ۲۔ علم مطلق

۱۔ مطلق علم (محض جاننا)

یہاں مطلق سے مراد علم اصول کی اصطلاح ہے۔ مطلق علم وہ ہے کہ جس کے اثبات کیلئے فقط ایک فرد کا ثابت ہو جانا بھی کافی ہے اور نفی کیلئے کل افراد کی نفی ضروری ہے۔ منطق کی رو سے اس میں قضیہ موجبہ جزئیہ و رسالہ کلیہ ہے یعنی ایک جز بھی ثابت ہو جائے تو ایجاب کیلئے کافی ہے اور نفی کے ثبوت کیلئے ہر فرد کی نفی کرنا لازم ہوگی۔

۲۔ علم مطلق

یہ پہلی قسم کے بالکل برعکس ہے اس میں اثبات کیلئے جمیع افراد کا ثابت کرنا لازم ہے اور نفی کیلئے ایک فرد کی نفی بھی کافی ہے جیسا کہ آپ کسی بڑے مجمع میں ہیں اور آپ کو اس میں موجود سب افراد کا علم ہے تو اس سے علم مطلق ثابت ہو جائے گا اگر ایک کے علم کی نفی بھی ثابت ہوگئی تو اس صورت میں علم مطلق ثابت نہ ہوگا۔ علم مطلق میں قضیہ موجبہ کلیہ اور قضیہ رسالہ جزئیہ ہے یعنی اس کی نفی کیلئے ایک جز کی نفی بھی کافی ہے لیکن اثبات کیلئے جمیع افراد کا اثبات ضروری ہے۔

مطلق علم اور علم مطلق کی اقسام

۱۔ علم اجمالی ۲۔ علم تفصیلی

۱۔ علم اجمالی

اس میں تمام چیزوں کا صرف ضروری علم ہونا لازم ہے۔

۲۔ علم تفصیلی

اس میں جزئیات یعنی ہر چیز ہر ذرے، اور ہر نقطے تک کا علم ہوتا ہے۔ اب یہ اجمالی اور تفصیلی کی تقسیم کا احاطہ مطلق علم اور علم مطلق دونوں پر ہوگا اس صورت میں باعتبار متعلق علم کی چار قسمیں کی جاتی ہیں جو اس طرح سے ہیں۔

(i) مطلق علم اجمالی (ii) مطلق علم تفصیلی

(iii) علم مطلق، جمالی (iv) علم مطلق تفصیلی

ذیل میں ہم ان کی، لگ، لگ، تعریفات بیان کرتے ہیں۔

(i) مطلق علم اجمالی

وہ علم جس کے اثبات کیلئے فقط ایک فرد کا ثبوت کافی ہے اور نفی کیلئے جمیع افراد کی نفی ضروری ہے۔ اور جن چیزوں کا جاننا مقصود ہے ان کے ہر ہر گوشے کو تفصیلاً جاننا بھی ضروری نہیں۔

(ii) مطلق علم تفصیلی

ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں اثبات کیلئے فقط، ایک فرد کا ثبوت بھی کافی ہوتا ہے اور نفی کیلئے تمام افراد کی نفی ضروری ہے اور جس فرد کو جاننا مقصود ہے اس کے ہر ہر گوشے کا تفصیلاً جاننا لازمی ہے۔

(iii) علم مطلق اجمالی

یہ علم کو کہتے ہیں جس کے اثبات کیلئے تمام افراد کا ثابت کرنا لازم ہے اور نفی کیلئے ایک فرد کی نفی ہی کافی ہے نیز تمام افراد کا علم تفصیلی طور پر ہونا بھی ضروری نہیں۔

(iv) علم مطلق تفصیلی

ایسے علم کو کہتے ہیں جس کے اثبات کیلئے تمام افراد کا اثبات کرنا ضروری ہے جبکہ نفی کرنے کیلئے ایک فرد کی نفی ہی کافی ہے اور تمام افراد کا تفصیلی علم یعنی ہر فرد کے جملہ پہلوؤں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ان چاروں اقسام میں سے پہلی تین قسمیں مخلوق کے ساتھ خاص ہیں اور چوتھی قسم علم مطلق تفصیلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ اللہ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔

مولانا شاہ احمد رضا خان بریلویؒ اس سلسلہ میں مزید تحریر فرماتے ہیں۔

<p>یہ قسم (علم مطلق تفصیلی) اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے رہی باقی تین قسمیں یعنی علم مطلق اجمالی اور مطلق علم اجمالی اور تفصیلی یہ قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں۔ علم مطلق اجمالی کا بندوں کیلئے حاصل ہونا عقلاً بدیہی اور ضروریات دین سے ہے۔ اس لئے کہ ہم ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے جانتا ہے تو ہر شے کہنے میں ہم نے جمیع معلومات الہیہ کا لحاظ کر دیا اور ان سب کو ایک اجمالی طور پر جان لیا تو جسے اپنے لیے ثابت نہ جانے وہ اپنے نفس سے اس آیت پر ایمان کی نفی کرتا ہے تو خود اپنے</p>	<p>فهذا قسم يختص بالله تعالى اما الثلة الباقية اعنى العلم المطلق الاجمالى و مطلق العلم الاجمالى و التفصيلى فمير مختصات به تعالى اما المطلق الاجمالى فحصوله للعباد بدیہی عقلاً و ضروری دینا فانا اما انه تعالى بكل شى عليم قد لاحظنا بقولنا كل شى جميع معلومات الله سبحانه و تعالى فعلمناها معامياً علماً اجمالياً ومن نفاه عن نفسه فقد نهی عنه الايمان بهذه الایة</p>
---	---

فَاعْتَرَفْ بِكُفْرِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ
 تَعَالٰی وَ مَعْلُومٌ اَنْ ثُبُوْتَ الْعِلْمِ
 الْمَطْلُوقِ الْاِجْمَالِيّ ثُبُوْتَ مَطْلُوقِ
 الْعِلْمِ الْاِجْمَالِيّ وَالتَّفْصِيْلِيّ مِنْهُ
 كَذٰلِكَ فَاِنَّا اٰمَنَّا بِالْقِيَمَةِ وَ
 بِالْحَقِّ وَ بِالنَّارِ بِاللّٰهِ تَعَالٰی وَ
 بِالْاَمْهَاتِ السَّبْعِ مِنْ صِفَاتِهِ عَزَّ
 وَجَلَّ وَكُلِّ ذٰلِكَ غَيْبٌ وَ قَدْ
 عَدَمْنَا كَلًّا بِحَيَالِهِ مِمَّا زَا عَنْ
 غَيْرِهِ فَرَجِبَ حَصُولَ مَطْلُوقِ
 الْعِلْمِ التَّفْصِيْلِيّ بِالْغَيْبِ لِكُلِّ
 مُؤْمِنٍ لِّهِ

کفر کا مقرر ہوا اور اللہ کی پناہ اور معلوم ہے
 کہ جب علم مطلق اجمالی بندوں کے لیے
 ثابت ہوا تو مطلق علم اجمالی اپنے آپ
 ثابت ہو گیا اور اسی طرح مطلق علم تفصیلی
 اس لئے کہ ہم قیامت و جنت و نار اور اللہ
 تعالیٰ اور اس کی صفاتوں میں سے ساتوں
 صفات اصول پر ایمان لائے اور یہ سب
 کا سب غیب ہے اور ان میں ہر ایک ہم
 نے علیحدہ علیحدہ ممتاز پہچانا تو واجب ہوا
 (کہ غیبوں کا مطلق علم تفصیلی ہر مسلمان کو
 حاصل ہے)

آیات نفی اور آیات اثبات کے لئے جدا جدا مورد

علم کی مذکورہ بالا تقسیم سے معلوم ہوا کہ علم ذاتی ہے ہی اللہ کیلئے مخلوق کیلئے نہیں اور
 علم عصبائی مخلوق کیلئے ہے خالق کیلئے نہیں اسی طرح علم مطلق تفصیلی اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور
 مطلق علم اجمالی مطلق علم تفصیلی اور علم مطلق اجمالی مخلوق کیلئے ہیں اللہ تعالیٰ کیلئے نہیں تو اب
 آیات نفی اور آیات اثبات کو سمجھنا آسان ہو گیا پس جتنی آیات نفی ہیں ان کے حسب ذیل
 دو مورد ہیں۔

۱۔ علم ذاتی کی نفی ۲۔ علم مطلق تفصیلی کی نفی

اور آیات اثبات کا مورد علم عطائی ہے خواہ وہ علم مطلق اجمالی ہو یا مطلق علم تفصیلی۔
مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی علم کی اقسام کی تفصیل لکھنے کے بعد فرماتے ہیں۔

فثبت ان العلم الذى يستاهل
الاحتصاص به تعالى ليس الا
العلم الذاتى والعلم المطلق
التفصيلى المحيط بجميع
المعلومات الالهية بالاستغراق
الحقيقى فهما المرادان فى
آيات النفى و ان العلم الذى
يصح اثباته للعباد و هو العلم
العطائى سواء كان العلم
المطلق الاجمالى او مطلق
العلم التفصيلى لـ

تو ثابت ہوا کہ وہ علم جو اللہ عز و جل کے
ساتھ خاص ہونے کے لائق ہے وہ نہیں
مگر علم ذاتی اور علم مطلق تفصیلی کہ جمیع
معلومات الہیہ کو استغراق حقیقی کے ساتھ
محیط ہو تو جن آیتوں میں غیر خدا سے نفی
فرمائے ان میں ضرور ہے کہ یہی دونوں
معنی مراد ہوں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ
علم جسے بندوں کے لئے ثابت کر سکتے
ہیں وہ علم عطائی ہے خواہ علم مطلق اجمالی
ہو یا مطلق علم تفصیلی۔

احادیث میں ماسوی اللہ سے علم غیب ذاتی کی نفی

آیات کی طرح احادیث بھی دو طرح سے ہیں۔ ایک وہ جن میں ماسوی اللہ سے
علم غیب کی نفی ہے اور ایک وہ جن میں حضور ﷺ کے علم غیب کا اثبات ہے احادیث نفی کی دو
مثالیں درج ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

ومن حدثك انه يعلم الغيب اور جس نے یہ بیان کیا حضور ﷺ غیب
فقد كذب و هو يقول لا يعلم (بذات خود) جانتے ہیں اس نے جھوٹ
الغيب الا الله ۱ بولا حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سدا کے سوا
کوئی غیب نہیں جانتا۔

۲۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها غیب کی کنجیاں پانچ ہیں اللہ کے سوا ان کو
الا الله لا يعلم ما تغيض الارحام کوئی نہیں جانتا اس کے سوا کوئی نہیں
الا الله و ما يعلم ما في عدا الا جانتا جو ارحام کی ہیشی کرتے ہیں
الله ولا يعلم متى ياتي المطر اور اسکے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل یہ ہوگا
احد الا الله ولا تدري نفس باي اسکے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب
ارض تموت الا الله ولا يعلم ہوگی اسکے سوا کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ
متى تقوم الساعة الا الله ۲ کس زمین میں فوت ہوگا اور اسکے سوا
کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم
ہوگی۔

مذکورہ احادیث سے ماسوی اللہ سے مطلقاً علم غیب کی نفی مراد نہیں لی جاسکتی کیونکہ
ماسوی اللہ کے لئے اطلاع علی الغیب قرآن سے ثابت ہے اور حضور ﷺ کی متعدد احادیث
آپ ﷺ کے علم غیب پر شاہد ہیں۔

اگر ان احادیث سے ماسوی اللہ کے علم غیب کی کلی نفی کی جائے تو یہ سبہ کلیہ
(کل کی نفی) ہوگا جبکہ احادیث نبویہ میں موجب جزئیہ (جز کا اثبات) موجود ہے موجبہ

۱۔ صحیح البخاری، ۲، ۱۰۹۸، کتاب التوحید

۲۔ صحیح البخاری، ۲، ۹۸، ۱۰۹۷، کتاب التوحید

جزئیہ کی نقیض سائبہ جزئیہ (جز کی نفی) ہوتا ہے نہ کہ سائبہ کلیہ۔ معلوم ہوا کہ ان احادیث میں، سوئی اللہ کے علم غیب کی کلیئاً نفی نہیں بلکہ جزوی نفی ہے اور وہ علم ذاتی کی نفی ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی بذات خود غیب نہیں جانتا اللہ کے سوا جو کوئی بھی غیب جانتا ہے اُسی کی عطا سے جانتا ہے۔

علم خالق اور علم مخلوق میں فرق

خالق اور مخلوق کے علم میں تمیز اور فرق کرتے ہوئے یہ ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ نئی ذات و صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح سر کی ذات کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ مخلوق کی ذات کے مشابہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اس کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ علم خالق اور علم مخلوق میں کوئی باہمی نسبت نہیں۔ سر بناء پر علم خالق اور علم مخلوق میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ خالق درمخلوق میں فرق ہے۔

یہ تسلیم کرنے کے بعد علم خالق اور علم مخلوق کو مساوی اور مماثل قرار دینا تو درکنار اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ درج ذیل علمی تقابلی سے علم خالق اور علم مخلوق کے، مابین فرق کو واضح کیا جاسکتا ہے۔

علم مخلوق

علم خالق

علم مخلوق علم عطائی ہے

۱۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے

علم مخلوق اس کے لئے ممکن ہے

۲۔ علم خالق اس کی ذات کیلئے واجب ہے۔

علم مخلوق حادث ہے اس لئے کہ تمام

۳۔ علم خالق زلیٰ سرمدی قدیم اور حقیقی ہے

مخلوق حادث ہے اور صفت موصوف سے

پہلے نہیں ہو سکتی۔

علم مخلوق بھی مخلوق ہے۔

۴۔ علم خالق مخلوق نہیں۔

۵۔ علم خالق کسی کے زیر قدرت نہیں۔
علم مخلوق اللہ تعالیٰ کے زیر قدرت اور
زیر دست ہے۔

۶۔ علم خالق کا دوام واجب ہے
۷۔ علم خالق میں تغیر و تبدل محال ہے۔
۸۔ علم خالق غیر محدود و غیر متناہی ہے۔
علم مخلوق محدود و متناہی ہے۔

اسی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں۔

لوجمع علوم جميع العلمين
اولاً و آخراً لما كانت لها نسبة
ما اصلاً الى علوم الله سبحانه و
تعالى حتى كنسبة حصّة من
الف الف حصّة قطرة الى الف
الف بحر و ذلك لان تلك
الحصّة من القطرة متناهية و
تلك البحار الذواخر ايضاً
متناهيات ولا بد للمتاهي من
نسبة الى المتاهي فانالوا اخذوا
امثال تلك الحصّة من البحار
مرة بعد اخرى لا بد ان ياتي
على البحار يوم تنفد و تنفي
لتناهيها اما غير المتناهي فكل
ما اخذت منه امثال المتناهي و

اگر تمام اولین و آخرین کے علوم جمع
کر لئے جائیں تو ان کے مجموعہ کو علوم
الہیہ سے اصلاً کوئی نسبت نہ ہوگی یہاں
تک کہ وہ نسبت بھی نہیں ہو سکتی جو ایک
بوند کے دس لاکھ حصوں میں سے ایک
حصہ کو دس لاکھ سمندروں سے اس لیے کہ
بوند کا یہ حصہ بھی محدود ہے اور وہ دریائے
ذخائر بھی متناہی ہیں اور متناہی کی متناہی
سے ضرور کوئی نسبت ہوتی ہے۔ اس لئے
کہ ہم بوند کے اس حصہ کے برابر کیے
بعد دیگرے ان سمندروں میں سے پانی
لیتے جائیں تو ضرور ان سمندروں پر ایک
دن آئے گا کہ ختم و فنا ہو جائیں گے کہ
آخر متناہی ہیں لیکن غیر متناہی میں سے
کتنے ہی بڑے متناہی حصے کے امثال

ان کان بالغا فی الکبر ما بلغ یتے چلے جاؤ تو حاصل ہمیشہ متناہی
 کان الحاصل متناہیا ابدا ہی ہوگا اور اس میں ہمیشہ غیر متناہی باقی
 والباقی فیہ غیر متناہ ابدا فلا رہے گا تو کبھی کوئی نسبت حاصل نہیں
 یمکن حصول نسبة ابدا هذا ہو سکتی (علم خالق اور مخلوق میں) یہ ہے
 ہوا یماننا باللہ۔ ہمارا ایمان اللہ عزوجل پر۔

علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادیؒ لکھتے ہیں۔

”حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں ذرہ کو
 آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ بھی یہاں متصور نہیں۔ کہاں خالق اور کہاں
 مخلوق مماثلت و مساوات کا تو ذکر ہی کیا۔ علم الہی کے حضور تمام مخلوق کے علوم اقل قلیل ہیں۔
 کوئی قی (حقیقت) نہیں رکھتے لیکن بایں ہمہ عطاءئے الہی سے حضور انور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو جمیع کائنات تمام ماکان و مایکون کے علوم حاصل ہیں۔“

علم مخلوق کو علم خالق سے کوئی نسبت نہیں

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم ﷺ کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ ساری کائنات پر
 حاوی ہے ساری کائنات کے عالموں اور عارفوں کا علم مل کر مدینۃ العلم ﷺ کے علم کے بحر
 بے کنار کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر حضور ﷺ کے علم کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے علم
 کے ساتھ کرنا چاہیں تو یہ بڑی نادانی ہے کیونکہ مخلوق کے علم کا مقابلہ خالق کے علم سے نہیں
 ہو سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علم کو بلا تشبیہ و بلا مثال ایک لاکھ سمندر کی طرح قرار دیں تو
 حضور ﷺ کے علم کو جو ساری کائنات پر حاوی ہے وہ نسبت بھی حاصل نہیں جو ان کے

مقابلے میں ایک قطرے کے کروڑ دیں جسے کوہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی جملہ حدود سے ماوراء ہے جبکہ حضور ﷺ کا علم متناہی اور محدود ہے اور اس متناہی اور محدود علم کی حدود کہاں تک پہنچتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس لئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔

ولا يحيطون بشئ من علمه
اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے۔

کہ اس کے علم مطلق تفصیلی کے ایک ذرہ کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب رہا یہ سوال کہ وہ اپنے علم میں سے کسے کیا عطا کرتا ہے تو فرمایا ”الا بر شاء“ یہ اس کی مرضی ہے جس کو جتنا چاہے عطا کر دے۔

اس تصور کی وضاحت حدیث مبارکہ میں حضرت موسیٰ و خضر علیہما السلام سے واقعہ میں حضرت خضر علیہ السلام کے اس قول سے ہوتی ہے کہ جب انہوں نے ایک چڑیا کو سمندر میں سے ایک یاد و چونچ پانی لیتے ہوئے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔

ما نقص علمي و علمك من علم الله
میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے کچھ کم نہیں کیا مگر اس چڑیا کی چونچ سے سمندر میں (واقع ہونے والی) کی کے برابر یعنی کچھ کمی نہیں کی۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ علم مخلوق کو علم خالق سے کوئی نسبت نہیں۔

علم مصطفیٰ ﷺ کلی یا جزئی

آج کل لوگ حضور ﷺ کے علم غیب سے متعلق کل اور جز کے جھگڑے میں گرفتار نظر آتے ہیں ان کے مناظرے اور جھگڑے ختم ہونے کو نہیں آتے کوئی علم مصطفیٰ ﷺ کو کل کہتا ہے اور کوئی جز کہتا ہے حالانکہ اگر حقیقت پسندی سے کام لیا جائے تو یہ نکتہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس جھگڑے کے حل کے لئے یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہر کل ایک نسبت سے کل اور دوسری نسبت سے جز ہے یعنی کسی شے کو کل یا جز قرار دینا موازنہ اور تقابل کے بغیر ممکن نہیں۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے اس امر کا تعین کرنا ہوگا کہ جزئی اور کلی ہونے کا ہم نے جو معیار قائم کر رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی کوئی شے اپنے مقابل کے حوالے سے کلی حیثیت رکھتی ہے اور جب مقابل بدل جائے تو کسی دوسرے مقابل کے حوالے سے اسی شے کی حیثیت جزئی ہو جاتی ہے۔

ایک عام مثال کے حوالے سے اس کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد کے محراب اور بام و در میں اگر محراب و مسجد کا موازنہ کریں تو محراب اور مسجد کے اندر کے صحن کے حوالے سے مسجد کل اور محراب اس کا جز ہوگا۔ اب اسی مسجد کا موازنہ مجھے سے کریں تو وہ مسجد جو محراب کے مقابلے میں کل تھی محلے کے مقابلے میں جز قرار پائے گی جبکہ محمد اس کے مقابلے میں کل کی حیثیت کا حامل ہوگا۔ اسی طرح محلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جز ہے اور شہر کل ہے اور شہر کو ملک کے مقابلے میں لیا جائے تو شہر جز ہوگا اور ملک کل، اسی طرح ملک کو اگر دنیا کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ بھی جز بن جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ جز اور کل ایک اضافی رشتہ ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے کوئی حد تعین نہیں کی جا سکتی اس لئے کہ ہر کل دوسرے اعتبار سے جز ہوتا ہے۔

بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں حضور نبی کریم ﷺ کا علم جزئی

قرار پائے گا لیکن اگر حضور نبی اکرم ﷺ کے علم کا موازنہ ہم نبی نوئے انسان اور قبل انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تمام مخلوق کے حوالے سے حضور نبی اکرم ﷺ کا علم کلی ہے بیکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں علم جزئی ہے۔

پس جب اہل علم حضور نبی اکرم ﷺ کے لئے کلی علم غیب کا اثبات کرتے ہیں تو

اس سے مراد جملہ مخلوق کے حوالے سے حضور نبی اکرم ﷺ کے علم کی رفعت و عظمت کا اثبات ہے لیکن جب ارباب علم و دانش حضور نبی اکرم ﷺ کے علم کو جزئی قرار دیتے ہیں تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ خالق و مالک کائنات کے علم اور حضور ﷺ کے علم کے مابین کل اور جز کی نسبت ہے۔

باب پنجم

علم غیب..... لازمہ نبوت

نبوت ایک وہی استعداد ہے

نبوت خاص اللہ کی عطا کردہ ایک وہی استعداد ہے اس میں انسانی کسب کوشش، جدوجہد اور مکمل کاسرے سے کوئی دخل نہیں ہوتا یہ سرتاپا اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب اور طیبہ ہوتی ہے۔ نبوت و رسالت کے وہی اور انتخاب خداوندی ہونے کی دلیل خواہ قرآن سے ثابت ہے

ارشاد ہداری تعالیٰ ہے۔

اللہ اعلم حین یجعل رسالتہ ۱
اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کا
محل کسے بنانا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قالوا یا
رسول اللہ متی و جبت لک
النبوۃ قال و ادم بین الروح
الجسد۔ ۲
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں
نے فرمایا کہ صبح کرام نے عرض کیا یا
رسول اللہ ﷺ آپ کینے نبوت کب
واجب ہوئی ہے آپ ﷺ نے فرمایا
جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے

۲۔ مسند احمد بن حنبل ۵/۵۹

۱۔ الانعام ۶: ۱۲۳

۲۔ جامع الترمذی ۲۰۱: ۲ کتاب الماقب ۳۔ المستدرک للحاکم ۲۰۹: ۲

درمیان تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبوت ایسا منصب نہیں جس کا جوہر کسی شخص کے خیر میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت نہ کیا ہو اور بعد میں محض اس کی عبادات و ریاضات اور علم و تقویٰ کو وسیع کر دیا ہو۔

علم غیب خاصہ نبوت ہے

نبوت کی خصوصیات میں سے ایک انتہائی اہم اور بنیادی خصوصیت علم غیب ہے۔ جس طرح نبوت ایک وہی عطا ہے اور یہ نبوت کا خاصہ ہے اسی طرح علم غیب بھی نبوت کا لازمہ اور خاصہ ہے۔ اسی طرح جسے یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ نبوت کسی نہیں ہو سکتی بالکل اسی طرح نبوت کا تصور بھی علم غیب کے بغیر ممکن نہیں۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ نبوت خود علم غیب سے عبارت ہے تو بے جا نہ ہوگا بایں طور کہ ایک جہت کے اعتبار سے نبی کا معنی ہی علم غیب بتانے والا ہے۔

عربی لغت کی معتبر کتاب المنجد میں نبوت کا معنی درج ہے۔

والنبوة الاخبار عن الغیب او	نبوت کا معنی ہے اللہ کی طرف سے الہام
المستقبل بالهام من اللہ	پاکر غیب یا مستقبل کی خبر دینا۔ اللہ تعالیٰ
۔۔ الاخبار عن اللہ وما يتعلق به	اور اس کے متعلقات کی خبر دینا۔

تعالیٰ!

اور نبی کا معنی یوں دیا گیا ہے۔

والنبي المخبر عن الغيب او
المستقبل بالهام من الله،
المخبر عن الله وما يتعلق به
تعالى ۱۔

نبی کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے الہام
کی بنا پر غیب یا مستقبل کی باتیں بتانے
والا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے متعلقات کی
خبر دینے والا۔

قاضی ابوالفضل عیاضؒ فرماتے ہیں۔

النوبة في لغة من همز ما خودة
من النبء و هو الخبر والمعنى
ان الله تعالى اطلعه على غيبه و
اعلمه انه نبيه او يكون مخبرا
عما بعثه الله تعالى به و منبا بما
اطلعه عليه. ۲۔

نبوت اس شخص کی اہمیت میں جو ہمزہ پڑھتا
ہے نبأ سے ماخوذ ہے بمعنی خبر۔ مطلب یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے غیب پر مطلع
فرمادیا اور اسے بتایا کہ وہ اللہ کا نبی ہے یا
وہ خبر دینے والا ہے اس وحی کی جس کے
ساتھ اللہ نے اسے بھیجا ہے اور بتاتے
والا ہے ان حقائق کا جن پر اللہ نے اسے
مطلع فرمادیا۔

قاضی عیاضؒ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

النوبة هي الاطلاع على الغيب
والاعلام بخواص النبوة ۳۔
امام زبیدیؒ لکھتے ہیں۔

نبوت کا معنی ہے غیب پر مطلع ہونا اور
خصوصیات نبوت بتانا۔

السی المحبر عن الله فان الله
تعالیٰ احبره عن توحیده و
اطلعه علی عیبه و اعلمه انه
نبی ۱

نبی کا معنی ہے اللہ کی طرف سے خبر دینے والا ہے شک اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو اپنی
توحید کی خبر دی اور اپنے نبیب پر ﷺ کو خبر دیا
اور آپ کو آپ کا نبی مانا بتایا۔

عربی قاعدہ کی رو سے لفظ نبی بیا بیا کے وزن پر صفت مشبہ ہے ہاں
”معی“ خبر دینا اور نبی کا معنی ہوا خبر دینے والا اور خبر رکھنے والا کیونکہ ہے خبر نہیں دے
ماتا۔ خبر وہی دے سکتا ہے جو یا خبر ہو گویا نبی کا ”معی“ خبر ہی نہیں بلکہ ہر وقت خبر ہی ہے۔
امام ابن تیمیہ حنفیؒ لکھتے ہیں:

النبوۃ مشتقة من الالباء و النسی
لفعل و فعل قد یکون بمعنی
فاعل ای منبئ و بمعنی مفعول
ای عسی و هما ہا ملارومان ۲

نبوت انباء سے مشتق ہے بمعنی خبر دینا اور
نبی فعل کے وزن پر ہے اور فعل بھی اسم
فعل کے ”معی“ میں آتا ہے یعنی خبر دینے
والا اور کبھی اسم مفعول کے ”معی“ میں بھی
خبر دیا ہوا اور یہاں دونوں ”مبوم لازم“ و
مزوم ہیں یعنی خبر دینے والا ہونے کے
لئے ضروری ہے کہ خود اسے اللہ کی طرف
سے خبر دی گئی ہو۔

چونکہ نبی صفت مشبہ ہے اور صفت مشبہ کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں ”ع“ ملے اور

استمرار کے معنی پائے جاتے ہیں اس لئے نبی کے اندر بھی دوام اور استمرار کا مفہوم موجود ہے
یعنی نبی وہ ہوتا ہے جو ہمہ وقت باخبر اور خبر دینے والا ہو

کیا ہر خبر دینے والے کو نبی کہا جائے گا؟

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی سے کوئی خبر دینے والا مراد ہے۔ کیا ہر خبر دینے
والے کو نبی کہا جائے گا؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے اس سے کہ قرآن و سنت سے یہ
بات ثابت ہے کہ ہر خبر دینے والے کو خبر تو کہا جاتا ہے مگر نبی نہیں کہلاتا۔ نبی فقط وہ ہوتا ہے جو غیب
لی خبریں دے اور وہ خبریں اس کے سوا کوئی اور نہ دے سکے۔ قرآن مجید لی آیتوں میں
آیات کریمہ سے اس معنی کی وضاحت ہوتی ہے۔

ذلک من انباء الغیب نوحیه (۱) (محبوب ﷺ) یہ (عمر) غیبی
الیک ۱ خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف
دئی کرتے ہیں۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

ذلک من انباء الغیب نوحیہا (۲) یہ (بین ان) غیب کی خبروں میں سے
الیک ۲ ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔

انباء نبأ کی جمع ہے۔ اسی سے لفظ نبی بنا ہے۔ آیات مذکورہ میں اللہ جل شانہ
نبی معظم ﷺ پر کی گئی وحی کو انباء الغیب (غیب کی خبریں) قرار دے رہا ہے۔ تو یاد آتی
غیب کا علم ہوا اور نبی وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرمائے اور اس کی زبان حق

ترجمان سے غیب کی خبریں لوگوں تک پہنچیں۔

ثابت ہوا کہ منصب نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم غیب کے عطا کئے جانے سے عبارت ہے۔ اطلاع علی الغیب کی استعداد کے بغیر کوئی نبی، نبی نہیں ہو سکتا۔

علم غیب نبوت کا خاصہ کیوں اور کیسے؟

اس سوال کا جواب ہم انسانی ذریعہ علم کے حوالے سے دے کر اس تصور کی وضاحت کریں گے۔

انسان کو حصول علم کے درجہ ذیل دو طریقے دستیاب ہیں۔

۱- علم بالواسطہ (Indirect Knowledge)

۲- علم بلا واسطہ (Direct Knowledge)

۱- علم بالواسطہ (Indirect Knowledge)

علم بالواسطہ سے مراد وہ علم ہے جو کسی خارجی واسطہ کے ذریعے حاصل ہو۔

علم بالواسطہ کے ذرائع

علم بالواسطہ کے دو ذریعے ہیں۔

۱- حواس خمسہ ظاہری (Five Senses)

۲- عقل (Intellect)

۱- حواس خمسہ ظاہری

حواس ”حس“ کی جمع ہے۔ حس ایک ایسی قوت کا نام ہے جس سے موجودات

حسیہ کا ادراک ممکن ہے۔ حواس خمسہ ظاہری وہ پانچ حواس ہیں جو خارجہ میں پائے جاتے

ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ تکمیلی مراحل طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہیں۔

- ۱ حس لامسہ (چھونے کی قوت) (Sense of Touch)
- ۲ حس بصرہ (دیکھنے کی قوت) (Sense of Sight)
- ۳ حس سامعہ (سننے کی قوت) (Sense of Hearing)
- ۴ حس ذائقہ (چکھنے کی قوت) (Sense of Taste)
- ۵ حس شامہ (سونگھنے کی قوت) (Sense of Smell)

یہ وہ پانچ ذرائع ہیں جن سے عموماً انسان حقائق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ حواس صرف ظاہری طبعی دنیا (Physical World) کی حقیقتوں کو جاننے اور ان کا ادراک کرنے تک محدود رہتے ہیں۔ یہ حواس انسانی ذہن کو فقط ظاہری خام مواد (Raw Material) مہیا کرنے پر مامور ہیں۔ قوت لامسہ کا کام کسی چیز کو چھو کر معلوم کرنا ہے کہ وہ چیز کیسی ہے؟ نرم و گداز ہے یا سخت اور کھردری لیکن اگر کوئی چیز غیر مادی جسم رکھتی ہے تو ہاتھ کوشش کے باوجود اس کے وجود کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح قوت بصرہ کا کام مری شیاء کو دیکھنا اور ان کے وجود کا سراغ لگانا ہے لیکن آنکھ اس وقت جسم کا سراغ لگاتی ہے جب کوئی چیز دیکھے جانے کے قابل ہو۔ اگر کوئی چیز غیر مری ہے تو اس کو قوت بصرہ نہ معلوم نہیں کر سکتی۔ مثلاً ہذا القیاس قوت سامعہ کا کام آواز کا پتہ لگانا ہے۔ خوشبو یا بدبو قوت شامہ کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ مٹھاس یا کڑواہٹ کا احساس قوت ذائقہ کے ذریعے پایا جاتا ہے۔

جب یونان میں فلسفہ کا آغاز ہوا تو کائنات کے حقائق معلوم کرنے کے لئے ابتدائاً انہی پانچ حواس کو ذرائع علم قرار دیا گیا کہ اگر کسی تصور کی تصدیق یہ حواس کر دیں تو وہ درست ہو گا ورنہ غلط اس تصور علم کو حسیت (Sensibility) کا نام دیا گیا جس کی رو سے وہ چیزیں جنہیں حواس کے ذریعے جانا جاتا ہے انہیں محسوسات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

حواس خمسہ ایک دوسرے کا بدل نہیں

جو چیز آنکھ کے ذریعے معلوم کی جا سکتی ہے وہ کسی اور حس کے ذریعے نہیں جانی جا سکتی مثلاً اگر کوئی شخص آپ کے قریب سے گزر جائے اور آپ آنکھیں بند کر لیں تو اپنے اُردھ چاروں حواس استعمال کرنے کے باوجود آپ کسی صورت میں بھی اس شخص سے باوجود کا اور اک نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی قوت سامعہ مفقود ہو جائے تو وہ بقیہ چاروں حواس کو آزمائے کے باوجود آواز کا سراغ لگانے سے قاصر رہتا ہے۔ اگر زبان، اسنے کا پتہ نہ چلا سکے تو آنکھ، ناک، کان اور ہاتھ، پاؤں سامت ہونے کے باوجود بھی مختلف ذائقوں کی تمیز نہیں کر سکتا۔

حواس ظاہری کا دائرہ محدود ہے

حواس ظاہری میں سے ہر حس کا ایک مخصوص دائرہ اور حلقہ ہوتا ہے جو اشیاء، حواس ظاہری کے ذریعے معلوم کی جاتی ہیں۔ نہیں اور اکائت حس کہتے ہیں۔ جو شے جس حالت کے دائرہ کار میں آتی ہے اسے ہمیشہ اسی حالت کی مدد سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اگر اس حالت کے بجائے اس پر دوسرے حواس آزمائے جائیں تو ہزار گوشوں کے باوجود اس چیز کی صحیح ماہیت و حقیقت کا ادراک ممکن نہیں۔ آواز کو کان کے ذریعے سے معلوم کیا جائے گا تو وہ سمجھ میں آ سکتی ہے۔ رنگوں کو آنکھوں کے ترانہ میں تو لا جائے گا تو ان میں امتیاز کیا جاسکتا ہے۔ خوشبو کو قوت شامہ کے ذریعے معلوم کیا جائے گا تو وہ نہانی ادراک میں آ سکتی ہے لیکن مذکورہ بالا حواس کے علاوہ اسی چیز کو کسی دوسرے حالت کی مدد سے جاننے کی کوشش محض بیکار ثابت ہوگی لہذا اسے یہ پایا کہ اگر کوئی وجود دنی میں موجود ہے تو اس کو معلوم کرنے والی خاص حس موجود نہیں تو پھر باقی سارے حواس آزمائے کے باوجود اس وجود کا سراغ نہیں لگایا جاسکتا۔

ایک خوبصورت تمثیل (A Beautiful Allegory)

مولانا روم نے اس مضمون (حواس کے ایک دوسرے کی جگہ نہ لینے) کو ایک عمدہ مثال کے ذریعے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ”کسی جگہ پاؤں اٹھاتے تھے ننہیوں نے ساری زندگی ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک مرتبہ ہاتھی ان کے سامنے لایا گیا اور ہر ایک سے کہا گیا کہ باری باری چھو کر بتائے کہ ہاتھی مجموعی طور پر کیسا ہے“ ہر ایک نے اپنے ہاتھوں نے ذریعے ہاتھی کو جاننے کی کوشش کی چنانچہ اس کوشش میں ایک کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر پڑا تو اس نے کہا کہ ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ دوسرے نے اپنا ہاتھ اس کی ٹانگوں پر رکھا تو کہا ہاتھی تو ستونوں کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے اپنے ہاتھ سے ہاتھی کے کانوں کو ڈالا تو اس نے کمان کیا کہ ہاتھی تو بچھے کی طرح ہوتا ہے۔ کسی نے ہاتھ کے سونڈھ کو ٹٹولا تو اس نے کہا ہاتھی رے کی مانند ہوتا ہے۔ الغرض پانچوں کے پانچوں اشخاص اتنے بڑے وجود (یعنی ہاتھی) کے صحیح ادراک سے قاصر رہے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ہنس بھارت جس کے ذریعے اس وجود کو جانا جا سکتا تھا اس سے محروم تھے اور اس کی عدم موجودگی میں دوسرے تمام حواس آزمائے گئے باوجود انہیں ہاتھی کی اجتماعی شکل و صورت معلوم نہ ہو سکی۔“

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ

اولاً حواس خمسہ ظاہری صرف طبعی دنیا (Physical World) کی اشیاء کا ادراک کر سکتے ہیں جن میں مادہ بھی شامل ہے اور توانائی بھی۔

ثانیاً ہر حس کا ایک مخصوص دائرہ کار ہے۔ جو چیز اس دائرے میں آ جائے وہ اس حواس اسی کو محسوس کر سکتی ہے لیکن جو چیز اس حس کے دائرے سے باہر ہو اس چیز کا صحیح ادراک تمام حواس مل کر بھی نہیں کر سکتے۔

۲۔ عقل (Intellect)

علم بالواحد کا دوسرا ذریعہ عقل ہے۔ عقل کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے۔
 العقل ما يعقل به حقائق الاشياء عقل اس قوت کا نام ہے جس سے اشیاء
 قيل محله الرأس و قيل محله کے حقائق کا ادراک کیا جاتا ہے۔ اس کا
 القلب ۱۔ مقام سر ہے یا دل۔

انسانی جسم میں عقل کی حیثیت

ایک اور قابل توجہ امر یہ ہے کہ اگر پانچوں حواس درست اور سلامت ہوں لیکن
 انہیں عقل کی سرپرستی حاصل نہ ہو تو پانچوں حواس کسی چیز کو ٹھیک ٹھاک محسوس کرنے کے
 باوجود ان کو کسی خاص نتیجے تک نہیں پہنچا سکتے۔ ان سے حاصل شدہ مواد کو خام مال
 (Raw Material) یا ادراک (Perception) تو کہہ سکتے ہیں مگر یہ علم بہ لائق اور نہیں
 دے سکتے۔ یہ ادراک اور یہ احساس اسی وقت علم کا روپ اختیار کرتا ہے جب آنکھوں کی
 بصارت، کانوں کی سماعت، ہاتھوں کے لمس اور زبان کے ذائقے کا تاثر عقل پر وارد ہو اور
 اس سے صحیح نتائج اخذ کر کے انسانی جستجو کو خاص نفع عطا کر دے اور اس ادراک کو نظم و
 دے۔ انسانی جسم کے جس حصے میں یہ سب عمل تکمیل پذیر ہوتا ہے اسے دماغ
 (Brain) کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بذات خود عقل کو ایک بہت بڑا کارخانہ بنا دیا
 ہے۔

تحصیل علم میں عقل کا کردار

جس طرح محسوسات ظاہری کے لئے قدرت نے پانچ حواس تخلیق فرمائے ہیں

اسی طرح عقل انسانی کے لئے بھی پانچ مد رکات پیدا کئے گئے ہیں جنہیں حواس خمسہ باطنی سے دوسوم کیا جاتا ہے۔ ان تمام حواس میں باطنی نظم و ضبط اور افہام و تفہیم مثالی ہوتا ہے۔ گویا یہ عقل کی زنجیر کی پانچ مضبوط کڑیاں ہیں جو حواس خمسہ ظاہری سے حاصل ہونے والے اور اک کو مربوط شکل میں پیش کرتی ہیں یعنی اوراک کو علم کی صورت دیتی ہیں۔ حواس خمسہ ظاہری جو کچھ محسوس کرتے ہیں اس کے تاثرات جن کے توں عقل تک پہنچا دیتے ہیں۔ عقل اپنے پانچ شعبوں کی مدد سے ان تاثرات سے صحیح نتیجہ اخذ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کان نے کیا سنا، ہاتھوں نے کیا پکڑا اور زبان نے کونسا لفظ چلکھا اور آنکھ نے کیا دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حواس کا کام دماغ کے لئے معلومات کا خام مواد تیار کرنا ہے ان محسوسات کو سمجھنا نہیں۔ کان بذات خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ نئے ہوئے الفاظ کا مطلب کیا ہے، آنکھ بذات خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ سرخ اور سبز رنگ میں کیا فرق ہے۔ ہاتھ اور زبان خود نہیں بتا سکتے کہ فلاں چیز نرم ہے یا سخت، میٹھی ہے یا کڑوی، آخری فیصلہ عقل انسانی صادر کرتی ہے حواس خمسہ نہیں۔ گویا علم کی آخری صورت گرنی عقل سے ہوتی ہے حواس خمسہ سے نہیں۔

حواس خمسہ باطنی

حواس خمسہ باطنی کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ حس مشترک

عقل انسانی کا یہ گوشہ حواس ظاہری کے تاثرات کو وصول کرتا ہے۔ حواس کے اولین تاثرات اس حصہ عقل پر جا کر جذب ہو جاتے ہیں مثلاً جب ہم اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس نے عقل کے اس حصہ پر اس کی تصویر مرتسم ہو جاتی ہے اسی لئے اسے ان النفس بھی کہتے ہیں۔

۲۔ حس خیال

حس خیال کا کام یہ ہے کہ محرکات اور محسوسات کی جو تصاویر اور ایجابات حس مشترک میں پہنچتی ہیں۔ حس خیال ان کی ظاہری صورتوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے مثلاً جب ہم لفظ ”میں“ بولتے ہیں تو اس لفظ کی ظاہری صورت یعنی ”میم“ ”ی“ اور ”نون غنہ“ ہے۔ چنانچہ اس کے ظاہر کا یہ تاثر حس مشترک پر منعکس ہوتا ہے اور یہ تاثر بصورت تصویر حس خیال میں محفوظ ہو جاتا ہے۔

۳۔ حس واہمہ

جس طرح محسوسات کی ظاہری شکل و صورت کو حس مشترک نے جو اس ظاہری سے وصول کیا تھا اور ”حس خیال“ نے اسے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا تھا اسی طرح حس واہمہ محرکات حس کے معنی و مفہوم یعنی ان کی باطنی شکل و صورت کا ادراک کرتی ہے اور محفوظ رکھنے کے لئے ان تاثرات کو اس سے اگلی حس میں منتقل کر دیتی ہے جسے حافظہ کہا جاتا ہے۔

۴۔ حس حافظہ

یہاں محسوسات کے مفہوم یعنی معنوی وجود کو اس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے جس طرح ان کی ظاہری شکل کو حس خیال میں محفوظ کیا گیا تھا۔

۵۔ حس متصرفہ

پانچویں اور آخری باطنی حس متصرفہ کہلاتی ہے جس کا کام یہ ہے کہ حس مشترک میں آنے والی ظاہری صورت کو قوت واہمہ میں حاصل ہونے والے معنی سے اور حس خیال میں محفوظ شکل و صورت کو قوت حافظہ میں محفوظ مفہوم کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اس طرح انسان مختلف الفاظ سن کر ان کا مفہوم سمجھنے، مختلف رنگ دیکھ کر ان میں تمیز کرنے اور مختلف

ذائقے چکھ کر ان میں فرق کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اس طرح یہ پانچوں حصے باہم مل کر ایک خاص نقطے تک پہنچتے ہیں جسے علم کہا جاتا ہے۔ یہاں ادراک علم میں بدل جاتا ہے۔ اگر یہاں حس مشترک موجود نہ ہو تو یہ پانچوں حواس بے بس ہو کر رہ جائیں۔ اس طرح انسان میں حس واحد صحیح نہ ہو تو آپ سب آچھ دیکھیں لیکن جان کچھ نہ سکیں۔ آواز تو سنائی دے گی مگر اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکے گا۔ چیز کو ہاتھوں سے چھوا تو جا رہا ہو گا مگر نرم اور سخت چیزوں میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں کیا جاسکے گا۔

انسانی حواس کی بے بسی

اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حواس ظاہری علم تک رسائی حاصل کرنے کے لئے حواس باطنی کے محتاج ہیں۔ جب تک حواس ظاہری کے مددکات ان پانچوں حواس باطنی سے گزر کر ایک صحیح نتیجے تک نہ پہنچیں اس وقت تک حواس ظاہری کے ذریعے محسوس کئے جانے والے تمام مادی حقائق علم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ گویا حواس ظاہری کسی شے کو محسوس تو کرتے ہیں معلوم نہیں کر سکتے۔

دوسری طرف عقل اور اس کے حواس باطنی مکمل طور پر حواس ظاہری سے محتاج ہیں۔ اگر آنکھ دیکھنے سے، کان سننے سے، ناک سونگھنے سے اور زبان چلکھنے سے محروم ہو تو تمام عقلی حواس مل کر بھی کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے لہذا جہاں حواس عقل کے محتاج ہیں وہاں عقل بھی حواس کی محتاج ہے۔ اگر کسی بچے کو پیدائش کے بعد ایسے مقام پر پرورش نہ لے لے جایا جائے جہاں کوئی آواز اس کے کان میں نہ پڑنے پائے تو ایسا بچہ پچاس سال کا ہو جانے کے باوجود نہ کچھ بول سکے گا اور نہ کچھ سمجھ سکے گا۔ جب فقط یہ ہے کہ ہم جو کچھ اپنی زبان سے بولتے ہیں یہ دراصل نتیجہ ہوتا ہے ان آوازوں کا جو کانوں نے سنیں اور انہیں عقل سے ماخذ میں محفوظ کر لیا۔ جب یہ شخص اپنے کان سے پیٹھ من ہی نہیں۔ کا اور اس کی عقل، الفاظ،

حروف لہجوں اور آوازوں کو محفوظ ہی نہ کر سکی تو جس طرح اس کا دماغ الفاظ سے عاقل میں
غید کا غذائی طرح کو رارہا اسی طرح اس شخص کو اپنی کیفیات، حاجات اور خواہشات کے
بیان پر بھی قدرت اور ملکہ حاصل نہ ہو گا۔

۳۔ علم بلا واسطہ (Direct Knowledge)

یہ وہ علم ہے جو کسی خارجی واسطے کے بغیر حاصل ہو۔ اس کے حصول سے وہ داخلی
ذرائع ہیں۔

۱۔ فطرت (Nature)

۲۔ وجدان (Intuition)

۱۔ علم بالفطرت

علم بالفطرت اس علم کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے کسی کی جہات اور فطرت میں
ودایت فرمادیا ہو یعنی اس علم کو کسی قدرت، سکول، کالج یا یونیورسٹی سے حاصل نہ کیا جائے۔
اس علم کے جتنے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو "فطریات" کہا جاتا ہے۔

علم بالفطرت کو ہدایت فطری سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ غلام ربلی نعمانی اور مولانا
ابوالکلام آزاد اس ہدایت کو "ہدایت وجدانی" کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

وجدان وہ ذریعہ ہدایت ہے جو ہم ہر جاندار مخلوق کے اندر ابہام کی صورت میں
موجود پاتے ہیں۔ شلم مادر سے باہر وجود میں آتے ہی ہر بچہ خواہ وہ انسان کا ہو یا حیوان کا
بغیر کسی خارجی رہنمائی اور تعلیم کے خود بخود جان لیتا ہے کہ اس کی غذا کا سماں قدرت نے
اس کی ماں کے سینے میں پیدا کر رکھا ہے۔ وہ دب پستان منہ میں لیتا ہے تو یہ معلوم ہوتا
ہے کہ اسے دودھ حاصل کرنے کے لئے زور لگا کر چوسنا ہوگا۔ اس وجدانی ہدایت کی دوسری
مثالیں انڈے کے خول سے تیار شدہ بچے کا باہر نکالنا، مچھلی اور بطخ کے بچوں کا پانی میں تیرنا اور

پر نکلنے پر پرندوں کے بچوں کا اڑنے کے لئے پروں کو خاص انداز سے حرکت دینا وغیرہ ہیں۔ یہ ربوبیت الہیہ کی ودیعت کردہ فطری ہدایت ہے جو مخلوق کے اندر الہی طور پر نمود پذیر ہوتی ہے درجس سے ان پر پرورش کی راہیں ہر دور میں خود بخود کھل جاتی ہیں۔

قرآن مجید میں کائنات حیوانی (Animal Kingdom) سے متعلق چارے کرد و پیش چاروں طرف پھیلے ہوئے علم بافطرت کے مظاہر کی جانب یوں اشارے کئے گئے ہیں۔ یہ علم ہر ذی روح کو فطری ہدایت کے ذریعے پیداوار کے ساتھ ہی عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ۚ
نَحْمَدُكَ هَدَيْتَنَا ۖ وَهِيَ سَبِيلُ جَسَدٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا رِجَالٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ
فَتَمَّ هَدِي ۝ ۱۰
ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر شے کو
وجود بخشا ہے پھر (اس کی استعداد) کے
مطابق (اس کی رہنمائی کی)۔

اس آیت کریمہ میں ہدایت سے مراد خاص قسم کی جبل (Instinctive) اور فطری ہدایت سے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے مادہ جانوروں کو بھی عطا کرتا ہے جس نے مطابق ۱۰ پرورش پاتے اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔

۲۔ علم بالوجدان

اس کائنات میں بہت ساری حقیقتیں ہیں جو حواس خمسہ ظاہری اور عقل سے محیط اور اک میں بھی نہیں آتیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ذریعہ علم کے طور پر ایب اور باطنی صلاحیتوں کے سرچشمے سے بھی نوازا رکھا ہے جسے وجدان کہتے ہیں۔ وجدان فی الحقیقت ایک نفسی استعداد (Psychical force) کا نام ہے جس سے عالم طبیعات

(Physical World) کے حقائق کا ادراک ہوتا ہے اور اشیاء کی مابینیت نے بار بار اس میں معرفت اُمید ہوئی ہے۔ انسان بھی حقائق (Unseen Realities) اور مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وجدان اپنی حقیقت کے اعتبار سے وحشی استعداد ہے جسے تزکیہ نفس سے جہاں مہتی ہے اور ارتقائی عمل (Evolutionary Process) کے ذریعے اس کی ترقی و تکمیل ہوتی رہتی ہے۔ چشم بھسیرت اور چشم روحانیت دونوں مل کر وجدان کا دروازہ کھولتے ہیں۔ انسانی وجدان کے بھی پانچ گوشے ہیں، ان کو لطائف خمسہ کہتے ہیں۔

۱۔ لطیف قلب

۲۔ لطیف روح

۳۔ لطیف سر

۴۔ لطیف ذہنی

۵۔ لطیف اخفی

ان لطائف کے ذریعے انسان کے دل کی آنکھ مینا ہو جاتی ہے۔ حقائق سے پردہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روح کے کان سننا شروع کر دیتے ہیں اور یوں انسانی قلب بعض ایسی حقیقتوں کا ادراک کرنے لگتا ہے جو حواس و عقل کی زد میں نہیں آ سکتے تھے لیکن انسانی وجدان کی پرواز بھی طبعی کائنات تک محدود ہے۔

امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں:

وراء العقل طور آخر تنفتح لبہ
عین احری يبصر بها العیب وما
سیکون فی المستقبل و امورا
اور عقل کے بعد ایک اور ذریعہ ہے جس
میں باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کے
ذریعے بھی حقائق اور مستقبل میں ظہور

آخر، العقل معزول عنها۔ ۱۔
 پھر ہونے والے واقعات کو دیکھا جاتا
 ہے اور ان دیگر امور کو بھی جن کے
 اور اک سے عقل قاصر ہوتی ہے۔

انسانی ذرائع علم کی حدود وجدان پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ گویا مادی حقائق کی
 دنیا میں یہ اس کی پرواز کی آخری حد ہے
انسان اور اس کی بساطِ علم

مذکورہ بحث سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بعض حقائق تو ایسے ہیں جن کا علم
 انسانی حواس اور عقل کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اور بعض حقیقتیں وہ ہیں جن تک فطرت
 اور وجدان کے ذریعے رسائی حاصل ہوتی ہے لیکن وہ حقائق جو طبیعی کائنات کی باتوں
 سے ماوراء مابعد الطبیعیاتی (Metaphysical) امور سے متعلق ہیں جیسے خدا کی ذات و
 صفات اور انسانی تخلیق اور اس کے مقصد تخلیق نیز اس کی موت اور مابعد الموت سے تعلق
 رکھنے والے حقائق ان کے بارے میں حتمی اور قطعی علم نہ تو حواس و فطرت میں نہ عقل اور نہ
 ہی فطرت و وجدان کے ذریعے ان تک رسائی ممکن ہے۔

انسان نے حقیقت ابدی (Everlasting Reality) کی تلاش میں بے
 بعد دیگرے تمام ذرائع علم کے دروازوں پر دستک دی۔ ان میں سے ایک ایک کو پکارا مگر ہر
 ایک نے اسے مایوس کر دیا۔ کوئی بھی ذریعہ اس کے علم کو حتمیت اور قطعیت نہ دے سکا۔
 چاروں طرف سے مایوس ہو کر انسان نے خدا کی ذات کو پکارا اور عرض کیا کہ اب رہت
 کائنات میں خود اپنی ذات اس کائنات اور تیری ذات کو یقینی طور پر سمجھنا چاہتا ہوں مگر
 میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو مجھے مطمئن کر سکے اس لئے اس کائنات میں میرے لئے

علم کا کوئی ایسا سرچشمہ پیدا کر دے، علم کا کوئی ایسا منبع تخلیق کر دے۔ جو مجھے ان حقائق کے بارے میں آگاہی بخش سکے، جہاں تمام دیگر ذرائع علم ناکام ہو جائیں وہاں اسے پکارا جاسکے۔ اس سرچشمہ علم سے فیضان کی بھیک مانگی جائے۔

حتمی علم کے لئے در نبوت کی در یوزہ گری

جب انسان نے پوری طرح اپنی مہمی، بے بسی اور فکر کی آگاہی اپنی کائنات اف کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا آئی اے، انسان! اب جبکہ تو نے اپنے علم اور اپنے ذرائع سے اپنی دلچسپی کا اعتراف کر لیا ہے ہم تجھے یہی سمجھنا چاہتے تھے کہ تو نہیں اپنے دواں، قتل اور کشف و وجدان کی بدولت یہ تصور نہ کر رہے تھے کہ میرا علم درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا علم ابھی کائنات کی سرست حقیقتوں کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکا۔ تو حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے تو تجھے بارگاہ نبوت کی در یوزہ گری کرنا ہوگی۔ اسی لئے قرآن مجید میں رہن کی حقیقت پر بحث کے دوران ارشاد فرمایا گیا:

وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۚ اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

تجھے جس دبستان علم کی تلاش تھی وہ ہم نے نظام نبوت و رسالت کی صورت میں اس کائنات میں قائم کر دیا ہے۔

جی ہاں وہ افضل البشر ہستی ہے جو ان حقائق پر مطلع ہوتی ہے جن تک علم بشریت کے عام فرد کی رسائی نہیں۔ چار دروازہ نبوت پر دستک دے، اسی چوکھٹ سے رہنمائی طلب کر، علم نبوت کے فیضان سے یہ تمام حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی اور بارگاہ نبوت سے تجھے ہر سوال کا جواب ملے گا۔

یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلمہ ہے کہ دواں کے ذریعے انسان کو جو علم حاصل ہوتا

ہے، اس میں بہر صورت غلطی کا احتمال باقی رہتا ہے۔ عقل غلطی کر سکتی ہے۔ اور وجدان اور
 شرف میں بھی تقیم ہو سکتا ہے جبکہ انسان ایسے حتمی و قطعی علم کی جستجو اور طالب رہتا ہے جس
 میں غلطی اور خطا کا کوئی ادنیٰ سا احتمال بھی موجود نہ ہو۔

میں ممکن ہے کہ زید کی آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے، عمرو کی آنکھ اتنا غلط ثابت
 کر دے۔ ایک شخص کی عقل ایک دلیل سے جو نتیجہ اخذ کرے، دوسرے کی سوچ ان دلیل
 سے اس کے برعکس نتائج منزع کرے۔ اسی طرح وجدان اور دیگر حواس کے فیصلوں میں
 بھی غلطی کا احتمال رہتا ہے۔ لیکن علم کا وہ درجہ کمال اور علم کی وہ رفیع حالت، جہاں غلطی اور
 خطا کا کوئی امکان نہ ہو جہاں انتشار اور افتراق کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہ صرف اور صرف
 بارگاہ نبوت و رسالت کی در یوزہ گری سے حاصل ہو سکتی ہے، یا پھر ان اہل اللہ نے فیضان
 انظر سے جو اپنی ذات کو انوار نبوت و رسالت سے مستفید کر چکے ہیں۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسانی حواس ہوں یا انسانی عقل، یہ سارے کے
 سارے ذرائع انسان کو حتمی علم مہیا نہیں کر سکتے۔ حتمی علم صرف اسے حاصل ہوتا ہے جو
 آفتاب نبوت کے انوار سے اپنے سینے کو نور کر رہا ہو اور یہ مقام صوفیاء کو نصیب ہوتا ہے۔

فان جميع حرکاتہم ومسکاتہم	صوفیاء کرام کی تمام حرکات و سکنات
فی طاہرہم و باطنہم مقتبسة	خواہ ظاہری ہوں یا باطنی، آفتاب نبوت
من نور مشکاة النبوة۔ ۱	سے اکسایا تو رکھ رہی ہیں۔

لہذا اثبات ہوا کہ علوم نبوت و رسالت ہی علم کا وہ واحد ذریعہ ہیں جن میں فیضان
 کردہ معلومات میں غلطی اور خطا کا کوئی احتمال باقی نہیں رہتا۔

سائنسی علوم واکتشافات کی حقیقت

یہاں قدرتی طور پر ذہن سائنس اور اس کے اکتشافات (Discoveries) کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جہاں تک سائنس اور اس کی تحقیقات کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر سائنسی تحقیقات نظریہ (Theory) کہلاتی ہیں۔ ان میں اس حقائق نے بنیادی حقائق (Basic Realities) نہیں کہا جاسکتا۔ آج سائنسی تحقیق ایک بات ثابت کرتی ہے، کچھ مرحلے کے بعد دوسری تحقیق اسے غلط ثابت کر دیتی ہے، آج سائنس کسی مسئلے میں ایک موقف اختیار کرتی ہے، کچھ مرحلے کے بعد سائنس، ان یا انھوں نے پیش کر دیتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کا آغاز "Hypothesis" سے ہوتا ہے اور اس کی تصدیق تجربے (Experiment) سے ہوتی ہے، اس کے بعد یہ نظریہ (Theory) کے درجے پر پہنچتی ہے۔ اس کے باوجود ماہرین کے خیال میں سائنس کا ۸۰ فی صد علم غیر یقینی (Indefinite) اور ظنی (Probable) ہے۔ یہ انسانی علوم (Social Sciences) یا قدرتی علوم (Natural Sciences) کیمسٹری (Chemistry) اور طبیعیات (Physics) ہو یا نباتیات (Botany) اور حیوانیات (Biology)، ان سب علوم کی تحقیقات کا 70 فی صد ابھی اقدام و خطا، (Trial & Error) کے مرحلے میں ہے۔ سائنس اپنی سینکڑوں برس کی جدوجہد کے باوجود وہ پیمانہ دریافت نہیں کر سکی جس پر وہ اپنی معلومات اور دریافتوں کو پرکھ کر قطعی اور حتمی شکل میں پیش کر سکے۔ بہت کم ایسی سائنسی تحقیقات ہیں جو قانون (Law) بنتی ہیں۔ علم جب تک حتمیت اور قطعیت سے رہتا ہے، نہ پہنچتا، اس وقت تک وہ باکمال نہیں بن سکتا۔ گویا سارے ذرائع اقدام و خطا پر مبنی معلومات رکھتے ہیں، لیکن نبوت و رسالت کے تمام علوم و اکتشافات ہر قسم کی خطا اور غلطی سے مزین ہیں اور شروع سے آخر تک حتمیت و قطعیت کی ضمان لیے ہوئے ہیں۔ ان کا پورا آں رہا

میں ارشاد ہوا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ

اور وہ لوگ جو ایمان آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو چھ دھرت محمد ﷺ پر نازل ہوا، اسے مانا کہیں ان نے پروردگار کی طرف سے حق ہے

رسول اور نبی جو بات اپنی زبان سے کہتا ہے، وہ ابدی صد اکتوں کی امین، دینی ہے۔ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، کائنات میں شب و روز ٹھیک م بدل سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان سے صادر ہونے والی بات وہ حقیقت ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔

انہی مرسالت و نبوت ان بن کو وہ علم عطا کرتا ہے جو ہر اعتبار سے حقیقی اور قاطعی ہوتا ہے۔ وہ اپنے آغاز ہی سے مرتبہ کمال پر فائز ہوتا ہے۔ اس علم کو مرحلہ وار تجرباتی توثیق (Experimental Verification) سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ علم بنیادی اور دائمی حقیقتوں کی بات کرتا ہے۔ انسانی عقل جوں جوں فروغ پاتی جاتی ہے۔ علم نبوت و رسالت کی بیان کردہ حقیقتوں کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ بالآخر انسانی علم کی انتہا علوم نبوت کی تصدیق کرنے لگتی ہے۔

نظام رسالت و نبوت کے ذریعے قدرت نے انسانوں کو وہ سرچشمہ علم عطا فرمایا جو انسان و کائنات کا مقصد تخلیق بھی بتاتا ہے اور سب کے خالق و مالک کی ذات کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ علم نبوت رب کائنات کی صفات و ذات اور افعال کی معرفت بھی عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال بھی بیان کرتا ہے۔ گویا وہ سب بنیادی حقائق جو چشم عالم سے مخفی تھے، علوم نبوت کے طفیل آشکارا ہو گئے۔ جن کی جستجو انسان

ازل سے کرتا آ رہا تھا اور جن کی حتمی معرفت سے انسان کے حواس، عقل اور وجدان کے ذرائع ایک ایک کر کے سب ناکام ہو چکے تھے، علم بالوحی کے انوار سے رسالت مآب ﷺ نے حقائق پر پڑے تمام حجابات اٹھا دیئے۔ ایمان و ایقان کی روشنی سے ہر چیز نکل کر انسان کے سامنے بے نقاب ہو گئی جس کے علم کی تلاش نے اسے صدیوں وقف انتظار رہا ہوا تھا۔

اس سیر حاصل بحث سے یہ بات الم نشرح ہو گئی کہ علم غیب : مسائل نبوت میں سے ہے اور یہ لازمہ نبوت ہے۔

باب ششم

اطلاع علی الغیب اور حقیقت وحی

وحی خاصہ نبوت

یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا علم مذکورہ بالا ذرائع پر منحصر نہیں جبکہ عام انسانوں کا علم صرف انہی ذرائع کا مرہون منت ہوتا ہے۔ نبی اور غیر نبی میں بنیادی اور بہ الامتیاز فرق ہی یہ ہے کہ نبی کو علم باوحی کے ذریعے ان غیبی امور پر مطلع کر دیا جاتا ہے جو عام انسان کے جھڑا درک سے باہر ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم اس فرق کو رسول اللہ ﷺ کی زبان سے اس انداز میں واضح فرماتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَّيَّ۔ ۱

فرمادیجئے میں تو صرف (مخلقت
ظاہری) بشر ہونے میں تمہاری مثل
ہوں (اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا
منسبت ہے ذرا غور کرو) میری طرف
وحی کی جاتی ہے (بھلا تم میں یہ نوری
استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام الہی اتر
سکے)

اس آیت کریمہ سے یہ امر حقیق ہے کہ انبیاء کرام کو دیگر افراد و نوع انسانی سے ممتاز
کرنے والی خصوصیت ”وحی“ ہے۔

امام خازنؒ اور امام بغویؒ اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں۔

اما آدمی مثلکم الا انی
عصت بالوحي و اكرمني الله
به ۱
میں (ظاہراً) تمہاری طرح کا انسان
ہوں مگر مجھے وحی کی خصوصیت حاصل
ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے مجھے
(تم سے) سرفراز فرمایا ہے۔

امام رازیؒ اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں۔

ای لا امتیاز بینی و بیسکم فی
شیء من الصفات الا ان الله
تعالیٰ اوحی الی۔ ۲
یعنی (ظہری) صفات (بشریہ) میں
میرے اور تمہارے درمیان کوئی فرق
نہیں سوائے اس فرق کے کہ اللہ تعالیٰ
نے میری طرف وحی فرمائی ہے۔

امام اسماعیلؒ نے اس آیت کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

قل یا محمد ما انا الا آدمی
مثلکم فی الصورة و مساویکم
فی بعض الصفات البشریة
(یوحی الی) من ربی (اسما
الہکم الہ واحد) ۳
اے (پیارے) محمد (ﷺ) آپ فرما
دیجئے میں تو صرف صورتاً تمہاری طرح کا
بشر ہوں اور کچھ بشری صفات میں
تمہارے برابر ہوں (ورنہ) ”میرنی
طرف تو وحی کی جاتی ہے میرے رب
(کریم) کی طرف سے“ بے شک آپ
کا معبود معبود واحد ہے“

علامہ بیضاویؒ اور علامہ محمود آلوسیؒ آیت مذکورہ کی تفسیر کرتے ہوئے وحی کی امتیازی خصوصیت کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

و انما نمیرت عنکم بذلک ۱ اور میں تم سے اس (وحی کی خصوصیت) کی وجہ سے ممیز ہوں۔

متذکرہ بالا تفاسیر سے یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ نبی اور غیر نبی میں صرف بشری صفات کے اعتبار سے اشتراک ممکن ہے لیکن وحی کی خصوصیت بلا شرکت غیرے صرف نبی کا خاصہ ہے اور کوئی غیر نبی، پنی سعی اور کوشش سے یہ خصوصیت حاصل نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کے علم غیب کا انحصار بھی اسی وحی پر ہوتا ہے۔

وحی ... ذریعہ علم غیب

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم ﷺ کو غیب کی خبروں سے بذریعہ وحی آگاہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ
اِلَيْكَ ۲
۱۔ حبیب مکرم یہ (قصہ) غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم آپ کی طرف وحی فرما رہے ہیں

علامہ بیضاویؒ اس کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں
ان هذا النبأ عیب لم تعرفه الا
بالوحی ۳
یہ خبر غیب ہے جسے آپ (ﷺ) نے نہ جانا مگر وحی کے ذریعے
اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب کا ذریعہ وحی الہی ہی ہے۔

امام قسطلانی لکھتے ہیں۔

اعلم ان الغیب یحتص بہ تعالیٰ
وم وقع مہ علی لسان
رسولہ ﷺ وغیرہ فہم اللہ
تعالیٰ، اما بوحدی او الہام ۱۔
بے شک غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اور
جو غیب رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے
علاوہ کسی اور کی زبان سے صادر ہو وہ بھی
اللہ ہی کی طرف سے بذریعہ وحی یا الہام
انہیں عطا ہوا۔

علامہ بیضاویؒ آیہ کریمہ ”وما کان اللہ لیطلعکم علی العیب الخ“ (اس
عمران ۱۷۹۳) کی تفسیر میں ذریعہ علم غیب کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔
ولکن یجتبیٰ لرسالتہ من یشاء
فیوحی الیہ و یحبہ بہ بعض
المعنیات ۲۔
مگر اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی رسالت
کیلئے منتخب فرمالیتا ہے پھر اس کی طرف
وحی فرماتا ہے اور اسے بعض معنیات سے
آگاہ فرماتا ہے۔

علامہ سعد الدین تفتازانیؒ شرح عقائد نسفی میں فرماتے ہیں۔

و بالجملة العلم الغیب امر
تہر د بہ اللہ تعالیٰ لا سبیل الیہ
للعباد الا باعلام منہ والالہام
بطریق المعجزۃ او الکرامۃ ۳۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم غیب وہ امر ہے جو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے بندوں
کیلئے اس کے حصول کا بجز وحی الہی یا
الہام کے کوئی راستہ نہیں جو انہیں بطور
معجزہ یا کرامت عطا ہوتے ہیں۔

علامہ رشید رضاؒ نے وحی کی تعریف کرتے ہوئے مضامین وحی میں انباء غیب کا

ذکر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں۔

و هو ما انزلہ تعالیٰ علی ابیائہ
و عرفہم بہ من اباء الغیب
والشرائع والحکم ۱
وحی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے
پیغمبروں پر نازل فرمایا اور اس کے
ذریعے انہیں غیب کی خبروں اور شریعت
اور احکام سے آگاہ فرمایا۔

علامہ عبدالعزیز پرہارویؒ لتونی (۱۲۴۰ھ) شرح عقائد کی اس عبارت کی شرح
میں رقم طرز ہیں۔

فانہ لا یمکن معرفتہ الا بوحدی
او الہام کالقیامۃ و اشراطہا ۲
پس غیب کا وحی یا الہام کے بغیر جاننا ممکن
نہیں جیسا کہ قیامت اور اس کی علامات
(کا علم)

مذکورہ عبارت اس بات پر دلیل ہیں کہ بندوں کیلئے علم غیب کا ذریعہ اور وسطہ
وحی یا الہام ہے اس اوی ذریعے کے بغیر کوئی فرد غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ
جسے چاہتا ہے ان ذرائع سے منبیاات کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ وحی کا ذریعہ انبیاء علیہم السلام
کے ساتھ خاص ہے جبکہ الہام اولیاء کیلئے تحقیقات کو جاننے کا ذریعہ ہے۔

وحی کا مفہوم

علم غیب نبوت کا خاصہ ہے اور جیسا کہ صراحت سے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ نبوت
ورسالت کی بنیادی خصوصیت ہے۔ علم غیب کا سرچشمہ اور منبع وحی الہی ہے۔ اور نبی غیب پر
وحی کے ذریعے مطلع ہوتا ہے یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا معنی و مفہوم اور نزول وحی
کی مختلف صورتوں اور کیفیات کو سمجھ لیا جائے۔

وحی کے مفہوم اور اقسام کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ مغالطہ پایا جاتا ہے کہ وحی کا اطلاق صرف متن قرآن پر ہوتا ہے اور یہ کہ حدیث وحی کے ذیل میں نہیں آتی۔ ہم یہاں اس مغالطے کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس سر کو واضح کریں گے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی کی صورتیں موجود ہیں۔ نیز یہ کہ حضور ﷺ پر وحی کا نزول فقط قرآن کی صورت میں ہی نہیں ہو بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی رہی۔

وحی کا لغوی معنی

لغوی اعتبار سے وحی کے مختلف معنی ہیں جنہیں عربی لغات لسان العرب، القاموس، محیط، المحیط، المفردات اور المنجد وغیرہ میں دیکھا جاسکتا ہے ان میں سے چند معانی یہ ہیں۔

۱. الاشارة السريعة (تیز اشارہ کرنا)

۲. الكتابة (لکھنا)

۳. الرسالة (پیغام دینا)

۴. الكلام البصی (آہستہ بولنا)

۵. الالتقاء (بات دل میں ڈالنا)

۶. کل ما القیته الی غیرک حتی علمہ (ہر وہ بات جو آپ دوسرے کے دل میں منتقل کریں حتیٰ کہ وہ اسے جان لے۔)

یہ تمام معانی قرآن و حدیث اور کلام وحی و روئے عرب سے ثابت ہیں۔ قرآن مجید میں اس لفظ کا زیادہ استعمال القاء کے معنی میں ہوا ہے۔

وحی کا اصطلاحی معنی

اصطلاح شرع میں وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی منتخب و مقرب بندے یعنی نبی کو یہ مخفی طریقے سے علم و ہدایت عطا کرنا ہے جو انسانوں کی نفسی اور کبھی استعداد سے باہر ہو۔

اس تصور کو واضح کرنے کیلئے علماء نے باختلاف الفاظ وحی کی شرعی تعریفات بیان کی ہیں۔ جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

۱۔ امام ابن حجر عسقلانیؒ نے وحی کی تعریف مختصر الفاظ میں اس طرح کی ہے۔
 الا اعلام بالشرع لے اللہ تعالیٰ کا (کسی نبی کو) شریعت کا علم عطا کروینا وحی کہلاتا ہے۔

۲۔ امام قسطلانیؒ نے وحی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔
 اعلام اللہ تعالیٰ انبیاءہ الشیء اما بکتاب او برسالة ملک او منام او الہام ۲
 اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء علیہم السلام کو کسی بات پر مطلع کرنا خواہ وہ کتاب یا فرشہ کے ذریعے ہو یا خواب اور الہام کی صورت میں

۳۔ امام بدرالدین عینیؒ لکھتے ہیں۔
 کلام اللہ تعالیٰ المنزل علی نبی من انبیاءہ ۳
 اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس نے اپنے برگزیدہ انبیاء میں سے کسی پر نازل کیا ہو۔

۳۔ علامہ محمد عبدالعظیم زرقانی وحی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

الوحی ان یعلم اللہ تعالیٰ من
اصطفاه من عبادہ کل ما اراد
اطلاعه علیہ من ألوان الهدایة
والعلم ولكن بطریقة سریة
خفیة غیر معتادة للبشر ۱۔

وحی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں
کو ہدایت و علم کے ان گوشوں پر مطلع
فرمادے جن کی اطلاع وہ انہیں دینا
چاہے۔ مگر پوشیدہ تیز طریقہ سے جو
عام انسان میں نہیں ہوتا۔

۵۔ علامہ رشید رضا وحی کا شرعی مفہوم ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

عرفان بحدہ الشخص من
نفسہ مع البقین بانہ من قبل اللہ
بواسطۃ او بغیر واسطۃ ۲۔

وحی وہ علم ہے جو کسی شخص کو اس یقین کے
ساتھ حاصل ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ہے خواہ واسطہ کے ذریعے حاصل ہو
ہو یا بلا واسطہ۔

۶۔ ڈاکٹر نور الدین عمر لکھتے ہیں۔

الوحی ہوا اعلام اللہ تعالیٰ لمن
اصطفاه من عبادہ بطریق خفیة
سریعة ۳۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے منتخب بندوں کو خفیہ اور
تیز واسطے سے مطلع کرنا وحی ہے

ان تمام تعریفات کا ماحصل یہ ہے کہ وحی ایک ایسا غیبی ذریعہ ہے جس کے باعث
بغیر کسی غور و فکر، کسب و نظر اور تجربہ و استدلال کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل خاص
اور وہب خالص کے طور پر نبی پر علم کے سربستہ خزانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے
ہیں۔ یہ علم نہ تو حواس خمسہ ظاہری سے حاصل ہوتا ہے اور نہ یہ حواس خمسہ باطنی کا محتاج ہے نہ

اس کے حصوں میں لطائف خمسہ کا دخل ہوتا ہے نہ کشف و وجدان، فہم و فراست، اور استنباط و استخراج کا الغرض انسان کی تمام نفسی، کسبی عقلی، و روحانی استعدادیں یکجا کر دی جائیں تو وہ مل کر بھی ذریعہ وحی یا اس کا بدل نہیں بن سکتیں۔

وحی کی اقسام

وحی کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں۔

۱۔ وحی قلبی

اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے براہ راست اپنے نبی کے دس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ یہ کیفیت عالم بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور عالم خواب میں بھی چنانچہ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب اس طرح اور انبیائے کرام بشمول ہمارے آقا و مول حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوٰۃ و السلام پر رویائے صادقہ (سچے خوابوں) کا آنا ثابت ہے۔

۲۔ کلام الہی

اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے نبی سے مخی طیب ہوتا اور شرف ہم کلامی عطا فرماتا ہے اس کی مثال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔

۳۔ وحی ملکی

لہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام اپنے نبی یا رسول تک پہنچاتا ہے بعض اوقات اس فرشتے کی شکل نظر نہیں آتی صرف آواز سنائی دیتی ہے اور بعض اوقات یہ انسانی

شکل میں نمودار ہو کر پیغام رسانی کرتا ہے اور شاذ و نادر اپنی اصلی صورت میں بھی نظر آتا ہے۔

قرآن حکیم میں وحی کی ان تینوں قسموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا۔

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَهُ اللَّهُ
إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا
يَشَاءُ ۚ

اور کسی آدمی کی طاقت نہیں کہ اللہ اس سے (براہ راست) بات کرے مگر ہاں (اس کی تین صورتیں ہیں یا تو) وحی کے (ذریعے) یا پردے کے پیچھے سے یا (اللہ) کسی فرشتے کو بھیج دے کہ اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وحی کرے

اس آیت کریمہ میں ”وحیا“ سے مراد پہلی قسم ہے ”من وراء الحجاب“ سے مراد دوسری قسم اور ”یرسل رسولاً“ سے مراد تیسری قسم ہے۔

حضور ﷺ پر نزول وحی کی مختلف صورتیں

حضور ﷺ پر نزول وحی کی کل آٹھ صورتیں بیان کی جاسکتی ہیں جن میں سے پانچ کا تعلق نزول وحی کے عمومی حال سے ہے اور باقی تین خصوصی حال سے متعلق ہیں۔

نزول وحی کی عمومی صورتیں

۱۔ سچے خواب

پہلی صورت یا حالت جس میں حضور نبی اکرم ﷺ پر وحی کا آغاز ہوا۔ اس کا تعلق

ان رؤیائے صادقہ سے ہے جو خوب یا نیند کی حالت میں آپ کو پیش آتے تھے۔ ایسا اعلان نبوت سے قبل کے ابتدائی ایام میں ہوتا تھا۔ آپ بستر پر آرام فرما رہے ہوتے تو سوتے میں سچے خواب دکھائی دیتے جن کی تعبیر آپ بیداری کی حالت میں دیکھ لیتے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں آپ فرماتی ہیں۔

اول ما بدئ به رسول الله رسول الله ﷺ پر وحی کا آغاز جس چیز سے ہوا۔ وہ سچے خواب تھے حضور ﷺ خواب میں رات کو جو کچھ دیکھتے، اس کی تعبیر دن کو صبح کے اجالے کی طرح سامنے آ جاتی۔

نبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند ارحمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا۔

يَا نُونِي اِنِّي اَرَى فِي الْعَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ۚ
ے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔

اس خواب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وحی الہی سمجھتے ہوئے عرض کیا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریئے انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہی حال دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

رؤيا الانبياء وحی ۱ انبیاء کرام کا خواب وحی ہوتا ہے۔

۲۔ القاء فی القلب (دل میں ڈالنا)

وحی کی دوسری صورت القاء فی القلب کی ہے یعنی فرشتہ حضور ﷺ کے قلب انور میں جاگتے ہیں کوئی بات القاء کر دیتا۔ جیسا کہ امام جبریل لدین سیوطی نے بیان کیا ہے۔

الثانية ان بنفت في روعه الكلام
نفثا كما قال ﷺ ان روح
القدس نفث في روعي ۱
وحی کی دوسری قسم آپ ﷺ کے دل پر
کلام انقاء کیا جانا ہے جیسا ہے کہ
حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ روح القدس
میرے دل پر کلام القاء کرتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

ان روح القدس نفث في روعي
انه لن تموت نفس حتى
تستكمل رزقها فاتقوا الله
واجملوا في الطلب ولا
يحملكم على ان تطلبوه
بمعصية الله فان ما عند الله لا
ينال الا بطاعته ۲

روح القدس نے میرے دل میں یہ بات
پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ
وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے اس لئے اللہ
سے ڈرتے رہا کرو اور طلب رزق میں
بہتر طریق اختیار کرو اور رزق کی تاخیر
تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم
اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش
کرو کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ
اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا
جاسکتا۔

۱۔ الاتقان فی علوم القرآن ۴: ۱۴۳

۲۔ زاد المعاد لابن قیم ۷: ۷۹

وحی کی اس صورت کے دوران آپ ﷺ آفات جسمانیہ کو بالکل معطل فرما کر صرف قوائے روحانی اور حواس قلبی سے کام لیتے تھے۔ اس وقت آپ دس کی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھتے اور دل کے کانوں سے اس کی آواز سنتے تھے۔

۳۔ صلصلة الجرس (گھنٹی کی مثل آواز)

وحی کی تیسری صورت صلصلة الجرس کی ہوتی تھی۔ حضور ﷺ آرام فرما رہے ہوتے تو یکایک گھنٹی کی آواز سے آپ کے کان آشنا ہو جاتے اور خدا کا کلام گھنٹی کی آواز کی صورت میں آپ کے قلب مبارک میں جاگزیں ہو جاتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ ؓ فرماتی ہیں کہ حارث بن ہشام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا۔

احيانا ياتيني مثل صلصلة
الجرس و هو اشدّ علي
فيفصم عني وقد وعيت عه ما
قال۔

کبھی کبھی میرے پاس گھنٹی کی آواز کی
طرح وحی آتی ہے اور وہ مجھ پر زیادہ سخت
ہوتی ہے پھر وہ مجھ سے جدا ہو جاتی ہے
یہاں تک کہ میں اس کو یاد کریتا ہوں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ؓ فرماتی ہیں:

۱۔ ولقد رأيتہ یزل علیہ الوحی
فی الیوم الشدید البرد فیفصم
عہ و ان جیبہ لیتفصّد عرقاً ۲۔

نزل وحی کی کیفیت جب ختم ہو جاتی تو
سخت سردی کے دنوں میں بھی آپ کی
پیشانی پر پسینہ آ جاتا۔

۲۔ ان کان لہو حی الی رسول
 اللہ ﷺ و هو علی راحلہ
 فتضرب بحر ابھا لے
 اگر سواری کی حالت میں وحی آ جاتی تو
 سواری کا اونٹ بیٹھ جاتا اور گردن زمین
 کے ساتھ لگا دیتا۔

کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ
 پر اس حال میں وحی آئی کہ

و فحذہ علی فحذی فثقلت
 علی حتی خفت ان فوض
 فحذی ۲
 حضور ﷺ کا ران مبارک میرے ران پر
 تھا مجھے بوجھ محسوس ہوا یہاں تک کہ میں
 ڈر گیا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔

نزول وحی کی کیفیات میں اختلاف کے بارے میں امام ذرقانی "رقطراز ہیں۔
 ان الحال کان یختلف فی
 الوحی باختلاف مقتضاه، فان
 نزل بوعد و بشارۃ نزل
 الملک بصورة الادمی، و
 خاطبه من غیو کد و نذارۃ کان
 حینئذ کصلصلۃ الحرس۔ ۳
 وحی کی صورتوں میں اختلاف اقتضائے
 وحی کے مطابق ہوتا تھا مثلاً اگر وحی وعدہ
 خیر اور بشارت میں نازل ہوتی تو فرشتہ
 آدمی کی صورت میں آتا اور آپ ﷺ
 اس سے معمول کے مطابق گفتگو فرماتے
 اور اگر وحی وعید شر اور کسی امر سے ڈرانے
 کے بارے میں نازل ہوتی تو صللۃ
 الحرس (گھنٹی بجنے کی آواز) کی مثل
 ہوتی۔

۳۔ ذرقانی علی المواہب ۱: ۳۳۶

۱۔ مسند احمد بن حنبل ۱۸۰: ۶۷

۲۔ صحیح البخاری ۳: ۶۶۰ کتاب

التفسیر، رقم الحدیث: ۳۳۱۶

۴۔ فرشتے کا آدمی کی شکل میں آنا

وحی کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ حضور نبی اکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جھرمٹ میں یوں بیٹھے ہوتے جیسے چاند ستاروں کے جھرمٹ میں ہوتا ہے تو جبرائیل امین بشری لباس میں کسی غلام کا روپ دھار کر آپ کے قدموں میں بیٹھتا اور محبوب کا کلام "قائے کائنات" ﷺ تک پہنچا دیتا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ کبھی تو وہ گھنٹی کی آواز کی صورت میں آتی ہے اور

احيانا يتمثل لي الملك رجلا
بسا اوقات فرشته میرے سامنے آدمی کی
شکل میں آتا ہے وہ مجھ سے کلام (وحی)
کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا
ہوں۔

احادیث مبارکہ میں ہے کہ اکثر و بیشتر حضرت جبرائیل پیغام خداوندی بصورت وحی لے کر حضور ﷺ کے ایک چار صحابی حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔

حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں

كان رسول الله ﷺ يشبه وحية
الكلبي بجبريل عليه السلام ۱
رسول اللہ ﷺ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو
جبریل علیہ السلام سے تشبیہ دیا کرتے تھے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ (پردے کے پیچھے سے) وحی فرمانا

وحی کی ایک صورت اللہ تعالیٰ کا فرشتے کے واسطے کے بغیر بھی آپ ﷺ سے براہ

راست گفتگو فرمانا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی،
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۝
اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔
امام ابن قیم لکھتے ہیں:

و هذه المرتبة هي ثابتة لموسى
قطعا نص القرآن و ثبوتها لنبيها
عليه السلام في حديث الاسراء۔ ۲
وحی کی یہ صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
لئے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت
ہے۔ لیکن نبی اکرم ﷺ کے لئے اس کا
ثبوت (قرآن کی بجائے) معراج کی
حدیث میں ہے۔

نزول وحی کی خصوصی صورتیں

وحی الہی کی مذکورہ پانچ عمومی صورتوں کے علاوہ تین خصوصی صورتیں بھی تھیں جو
پیغام خداوندی کی ترسیل (Communication) کے لئے آنحضرت ﷺ کی ذات
ستودہ صفات سے مختص تھیں۔ یہ صورتیں درج ذیل ہیں۔

۱۔ فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہونا

وحی الہی کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ آپ فرشتے (جبرائیل) کو اس کی اسی در
پیدائشی صورت میں دیکھتے تھے۔ اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ کی
طرف وحی کرتا تھا۔

امام ابن قیم جوزیہ لکھتے ہیں:

و هذا وقع له مرتين كما ذكر
الله ذلك في سورة النجم ۱
یہ صورت آپ کے ساتھ دو مرتبہ پیش
آئی۔ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم
میں فرمایا ہے۔

”حضور ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصلی اور پیدائشی صورت
میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ زمانہ بعثت میں فترت وحی کے بعد اور دوسری مرتبہ شب معراج
میں سدرہ کے پاس۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

لم ير ﷺ جبريل في صورته
الاصلية الا مرتين اما واحدة
فانه سأل ان يريه نفسه فاراه
نفسه فسد الافق و اما الاخرى
فليلة الاسراء عند السدره ۲
کہ حضور اکرم ﷺ نے جبرائیل مین کو
اس کی اصلی صورت میں دو ہی بار دیکھا
ہے۔ ایک بار اس وقت کہ جب
آپ ﷺ نے خود جبریل کو فرمایا کہ وہ
میں اپنا آپ دکھائے پس انہوں نے
پنا آپ دکھایا تو آسمان کے کنارے ان
سے بھر گئے اور دوسری بار شب معراج
سدرہ کے پاس۔

جبریل امین علیہ السلام کی حقیقی صورت کو دیکھنا حضور ﷺ کی خصوصیت ہے۔ ۱۰۰ م
زرقانی فرماتے ہیں:

وقال بعض لملك صورتان
حقیقۃ و مثالیۃ فالحقیقۃ لم
تقع الا للمصطفی والمثالیۃ هی
الواقعة لبقیۃ الانبیاء بل
شاركهم فیها بعض الصحابة ۳
بعض علماء کرام کا قول ہے کہ حضرت
جبرائیل علیہ السلام کی دو صورتیں ہیں۔ ایک
صورت حقیقی ہے اور دوسری مثالی ہے۔
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی حقیقی
صورت کو نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی اور

۱۔ زاد المعاد ۸۰: ۱ ۲۔ زرقانی علی المواہب، ۲۳۳: ۱

۳۔ زرقانی علی المواہب، ۲۳۰: ۱

کا دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی حضور ﷺ کی خصوصیت ہے جبکہ مثالی صورت کو دیگر انبیائے کرام نے بلکہ بعض صحابہ عظام رضی اللہ عنہم نے بھی دیکھا ہے۔

۲۔ شب معراج کی وحی

شب معراج کی وحی کا ذکر کرتے ہوئے امام ابن قیم وحی الہی کی ایک صورت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

ما اوحاه الله و هو فوق
السموات ليلة المعراج من
فرض الصلاة و غيرها لـ

وحی الہی کی ایک صورت وہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آپ ﷺ پر نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں فرمائی جب کہ آپ آسمانوں کے اوپر تھے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی بلا واسطہ و بلا حجاب وحی

وحی الہی کی ایک صورت اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ و بلا حجاب وحی فرمانا ہے۔ حضور سید دو عالم ﷺ کی بے شمار خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بے حجاب دیکھا اور بلا واسطہ کلام فرمایا چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

رايت ربي في احسن صورة
قال فيم يحتصم الملا الاعلى
قلت اب اعلم يا رب قال:

میں نے اپنے رب عز و جل کو بہترین صورت میں دیکھا رب ذوالجلال نے مجھ سے فرمایا کہ ملائکہ مقررین کس بات پر

فوضع كفہ بین كفتی فوجدت
بردھا بین ثدی فی فعلت ما فی
السموات والارض ۱

بجھڑا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی مولا
تو ہی خوب جانتا ہے۔ حضور ﷺ نے
فرمایا پھر میرے رب نے اپنی رحمت
کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے
درمیان رکھ دیا میں نے اس (کے وصول
فیض) کی شہنشاہ اپنی دونوں چھتیاں
کے درمیان پائی پس مجھے ان تمام چیزوں
کا علم ہو گیا جو کہ آسمانوں اور زمینوں
میں تھیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ
رای ربہ مرتین مرة ببصرہ و
مرة بفؤادہ ۲

حضور ﷺ نے دو مرتبہ اپنے رب کو دیکھا
ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور ایک
مرتبہ دل کی آنکھوں سے۔

قاضی عیاض رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو الحسن اشعری اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی
ایک جماعت سے مروی ہے۔

ورای ربہ بعینی راسہ ۳

کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے سر کی آنکھوں
سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔

امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ
الراجح منہ عدد اکثر العلماء

اکثر علماء کے نزدیک ترجیح اسی کو ہے کہ

۱۔ من الدارمی ۵۱۲ کتاب الرؤیا باب فی رؤية الرب تعالیٰ فی اليوم رقم ۲۱۵۵

۲۔ ذرقانی علی المواہب ۳۰۷۰۱

۳۔ الخصائص الكبرى ۱۶۱۰۱

انہ راہ ۱

بلشبہ نبی اکرم ﷺ نے (شب معراج میں) اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔

شب معراج میں نبی اکرم ﷺ قرب کے اس مقام پر پہنچے کہ وہاں تک جبرائیل امین کو کیا کسی مخلوق کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی وہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک ﷺ کے درمیان کوئی وسطہ حجاب نہ تھا، ارشاد در بانی ہے:

فَاَوْحٰی اِلَیْیْ غَبْدِہٖ مَا اَوْحٰی ۲ پھر اس نے اپنے بندہ خاص کو وحی کی جو کی۔

اب کوئی بتلائے اور کیا بتلائے کہ وہاں طالب و مطلوب اور محبت و محبوب کے درمیان راز و نیاز کی کیا کیا باتیں ہوئیں۔

میان عاشق و معشوق و حریت
کہ جبرائیل امین را ہم خبر نیست

حضور ﷺ پر قرآن کے علاوہ وحی کا نزول

حضور ﷺ پر نازل ہونے والی وحی کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ وحی جلی

وحی جلی سے مراد قرآن مجید ہے جو اعلان نبوت کے بعد آقائے دو جہاں ﷺ کی تیس سالہ پیغمبرانہ زندگی میں بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل امین علیہ السلام کی وساطت سے آپ ﷺ کے قلب انور پر نازل ہوتا رہا اس کے بارے میں قرآن خود فرماتا ہے۔

قَالَهُ نَزَّلَهُ عَلٰی قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ
 بے شک اس نے (تھوڑا تھوڑا کر کے)
 اتارا اس (قرآن) کو آپ کے دل پر
 اللہ کے حکم سے۔

دوسری جگہ فرمایا۔

نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْاَمِيْنُ ۝ عَلٰی
 اُسے روح الامین (جبریل) لیکر اتر
 قَلْبِكَ ۲
 ہے۔ آپ کے قلب (انور) پر۔

وحی خفی

قرآن مجید کے علاوہ حضور نبی اکرم ﷺ سے احادیث مبارکہ اور سنت کی شکل
 میں جو کچھ ثابت ہے وحی خفی کے ذیل میں آتا ہے۔ اس طرح جو کچھ اللہ تعالیٰ نے
 حضور ﷺ پر قرآن حکیم کے معنی و مفہوم کی وضاحت اور شرح مطالب کے باب میں القا
 فرمایا لیکن الفاظ حضور ﷺ کے اپنے تھے وحی خفی کے زمرے میں آتا ہے۔
 قرآن کی صورت میں جو وحی نازل ہوتی اس کی تمیین اور تفصیل حضور ﷺ کے
 فرائض منصبی میں سے تھا۔ اس کے متعلق قرآن فرماتا ہے۔

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
 اور (اے نبی مکرم) ہم نے آپ کی
 لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ۔ ۳
 طرف ذکر عظیم (قرآن) نازل فرمایا
 سے تاکہ آپ لوگوں کیلئے وہ (پیغام اور
 احکام) خوب واضح کر دیں۔

حضور ﷺ ان احکام کی وضاحت اور تفصیل اس وحی کی روشنی میں فرماتے جو

آپ ﷺ پر اللہ کی طرف سے قرآن کے علاوہ نازل ہوتی۔

اسی طرح تعلیم کتاب و حکمت بھی حضور ﷺ کے فرائض نبوت میں شامل تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید یوں فرماتا ہے۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ ۱ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

آپ ﷺ قرآن حکیم کے اجمال کی تفسیر فرماتے اور یہ تفسیر اس وحی کی روشنی میں ہوتی جو قرآن کے علاوہ حضور ﷺ پر اترتی 'وحی خفی' کا ثبوت حضور ﷺ کے اپنے فرمان سے ملتا ہے۔ حضرت مقدم بن معدیکربؓ سے روایت کہ حضور ﷺ نے فرمایا

أَلَا وَاَنِي قَدْ أُوْنِيتُ الْكِتَابَ ۚ خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے
ومثله معه ۲ ساتھ اس کی مثل دوسری تعلیمات بھی۔

امام قرطبیؒ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس کی شرح میں امام خطابیؒ کا قول لکھا ہے۔

قال الخطابي : قوله اوتيت الكتاب و مثله معه يحتمل وجهين من الاول احدهما ان معناه انه اوتى من الوحي الباطن غير المتلوم مثل ما اعطى من المظاهر المتلو و الثانى انه اوتى من البيان مثله اى اذن له	خطابی نے کہا۔ حدیث پاک اوتیت الکتاب الخ میں تاویل کی دو صورتیں ممکن ہیں پہلی صورت میں اس حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ آپ ﷺ کو وحی جلی متلو کی طرح وحی خفی غیر متلو عطا کی گئی اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ آپ ﷺ کو قرآن مجید کے بیان کا اختیار دیا گیا ہے
---	--

یعنی آپ ﷺ خاص کو عام کرتے ہیں اور عام کو خاص اور اس پر زیادہ کرتے ہیں اور جو کچھ کتاب اللہ میں ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں پس وحی جلی متلو کی طرح اس پر عمل کرنا اور اس کو تسلیم کرنا واجب اور لازم ہے۔

ان یسین ما فی الکتاب فیعم ویخص و یرید علیہ و یشروع ما فی الکتاب فیکون فی وجوب العمل به ولرم قبوله کالظاهر المتلوم من القرآن ۱۔

وحی جلی اور خفی میں فرق وحی جلی

وحی خفی

۱۔ مضامین اور معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور الفاظ حضور ﷺ کے وضع کردہ ہیں

۱۔ الفاظ اور معانی دونوں منزل من اللہ ہیں۔

۲۔ وحی خفی کی تلاوت نہیں کی جاتی۔

۳۔ وحی جلی کی تلاوت کی جاتی ہے۔

قرآن کے علاوہ نزول وحی کی ماہیت

یہاں اس نکتے کی وضاحت ضروری ہے کہ قرآن کے علاوہ حضور ﷺ پر جو وحی

نازل ہوتی اس کی اصلیت اور ماہیت کیا تھی؟ ارشاد خداوندی ہے۔

اور وہ اپنی (یعنی نفس کی) خواہش سے بات ہی نہیں کرتے وہ تو وہی فرماتے ہیں جو (اللہ کی طرف سے) ان پر وحی ہوتی ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ غَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ

ماہطق سے نطق و گویائی یعنی بولنے کا مفہوم واضح ہے۔ بعض اہل علم کے ہاں یہ

مغالطہ پایا جاتا ہے کہ یہاں ما تطلق سے فقط قرآن حکیم مراد ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ پر قرآن جو بصورت وحی نازل ہوتا ہے اس میں وہ ایک لفظ کا اضافہ یا کمی بیشی نہیں کرتے بلکہ آپ کی زبان حق ترجمان پر وہی کچھ آتا ہے جو وحی الہی ہوتا ہے۔

آیت میں عطق کے تحت آپ ﷺ کے گفتگو کرنے اور بولنے کو فقط قرآن مجید سے مختص کر لینا غلط ہے کیونکہ اس صورت میں ہمیں لامحالہ طور پر یہ مفروضہ قائم کرنا پڑے گا کہ قرآن کا ذکر اس آیت میں مخدوف ہے یعنی اس کا ذکر مذکورہ آیت میں پوشیدہ طور پر موجود ہے اور اسے واضح نہیں کیا گیا یا در ہے کہ علمی اعتبار سے حذف خلاف اصل ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے واضح ہو رہا ہے کہ ”ھو“ ضمیر کا مرجع قرآن نہیں بلکہ قول رسول ﷺ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے قول کے مبراعن الخطاء ہونے کو بیان کیا ہے اور آپ کے قول کی صفائی پیش کرتے ہوئے اس کو قول فیصل قرار دیا ہے جبکہ اس سے ماقبل حصے میں اللہ تعالیٰ سے رسول مٹھم ﷺ کے عمل کی طہارت کو بایں الفاظ بیان فرمایا ہے۔

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ تمہارا رفیق (اللہ کا رسول) نہ بہکا ورنہ

راہ سے بے راہ ہوا۔

اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم ﷺ کے عمل کی صفائی پیش کی جا رہی ہے کہ لوگو! تمہارے ہادی و رہنما کبھی غلط راستے پر پڑے ہیں اور نہ کبھی سیدھے راستے سے سرمو بھٹکے ہیں۔ ان کی زندگی اور اعمال حیات کو اپنی زندگی اور اعمال حیات پر قیاس نہ کرنا۔ تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو اور راہ راست سے بھٹک بھی سکتے ہو مگر اس برگزیدہ رسول کی حیثیت مقدمہ میں گمراہ ہونے یا بے راہ ہونے کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر بھی اس سے کوئی غلط عمل سرزد نہیں ہو سکتا۔ ’ما ضل صاحبکم و ما غوی‘ کہہ کر عمل

رسول ﷺ کی طہارت و معصومیت کو واضح فرمادیا۔ اور اس کے بعد ”وما ينطق عن
الہوی“ فرما کر قول رسول ﷺ کی عفت و پاکیزگی واضح فرمادی اور فرمایا میرا رسول عمل
کے اعتبار سے بھی پاک ہے اور قول کے اعتبار سے بھی پاک ہے۔ اس کی زندگی اور کردار
کے دامن پر کوئی داغ یا دھبہ نہیں۔

قول رسول ﷺ میں ذاتی خواہش کا عمل دخل ماننے کے مضمرات

اگر یہ دعویٰ درست مان لیا جائے کہ صرف قرآن بیان کرنے میں نبی ﷺ کی
ذاتی خواہش کا عمل دخل نہیں تھا جبکہ بقیہ معاملات پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو اس کا مفہوم لا
محالہ طور پر یہی نکلے گا کہ قرآن کے سوا نبی ﷺ کی زبان سے جو کچھ صادر ہوا اس میں
آپ ﷺ کی ذاتی خواہش شامل تھی۔ زیر نظر آیت کے یہ معنی لینے سے خود قرآن کی حقانیت
و صداقت پر حرف آئے گا کیونکہ پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضور ﷺ نے وہ ناز کر دہ
آیات تو سن و سن بیان فرمادیں لیکن جب ان کی زبان سے یہ صادر ہوا کہ یہ قرآن ہے تو
معنی یہ ہوا کہ آپ ﷺ نے بغیر خواہش نفس کے جو تلاوت کیا اور پڑھ کر سنایا وہ قرآن ہے
لیکن جب اس کے اثبات میں اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو میں تمہیں سنارہا
ہوں وہ قرآن ہے تو یہ کلمات جن سے قرآن کا قرآن ہونا بیان ہو رہا ہے نبی کریم ﷺ کی
خواہش نفس کے تابع آپ ﷺ کی ذاتی بات قرار پائی اگر یہ تضاد پر مبنی موقف تسلیم کر لیا
جائے تو قرآن کے قرآن ہونے کا کیا اعتبار باقی رہے گا؟

ایک استدلال

صحابہ کرام میں سے کسی نے نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہ اس کا کلام سنا نہ ہی
جبریل امین علیہ السلام کو وحی لیکر اترتے دیکھا۔ یہ ساری باتیں انہیں خبر صادق ﷺ نے

بتائیں جو صاحب قرآن اور صاحب وحی ہیں کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے جسے جبریل امین علیہ السلام لیکر آتے ہیں اور یہ کلام جو میں تمہیں پڑھ کر سن رہا ہوں قرآن ہے۔ وجود باری تعالیٰ اور حقانیت قرآن کی خبر آپ ﷺ کی زبان القدس سے ملی۔ اگر قارئین دو جہاں ﷺ کی ذاتی بات میں خود ہش نفس کا دخل مانا جائے تو آپ کی بات پر نفوذ باللہ اعتماد کیسے باقی رہ سکتا ہے اور ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جسے یہ نبی ﷺ خدا کا کلام کہہ رہے ہیں اسے مانتے ہیں اور جو غیر از قرآن اس کا ذاتی کلام حدیث کی صورت میں ہے اسے نہیں مانتے یہ بات مسلمہ ہے کہ خبر سے پہلے مخبر کی تصدیق شرط ہے۔ اگر مخبر پر اعتماد نہ ہو تو اس کی لائی ہوئی خبر پر اعتبار کرنے کا بھلا کیا جواز ہوگا؟

اس استدلال کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوگئی کہ قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ حضور ﷺ نے فرمایا وحی الہی ہے مگر قرآن وحی جلی اور وحی متلو ہے اور حدیث وحی خفی اور وحی غیر متلو ہے۔

وحی غیر قرآنی کی چند مثالیں

اب ہم اس تصور کی مزید وضاحت پیش کرتے ہیں
۱۔ سورتوں کے نام اور ترتیب قرآن میں مذکور نہیں

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ ۱

(اے نبی مکرم) فرما دیں مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں میں تو فقط جو میری طرف وحی کی جاتی ہے (اس کی) پیروی کرتا ہوں

جب اس آیہ کریمہ سے واضح ہو گیا کہ حضور ﷺ قرآن کو اپنی طرف سے بدنے کا کوئی حق نہیں رکھتے تو قرآن مجید کی سورتوں کی ترتیب کیوں بدلی گئی کیونکہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ علق سب سے پہلی سورت ہونے کی بنا پر چاہیے تو یہ تھا کہ اسے قرآن کے آغاز میں لکھا جاتا حالانکہ قرآن تو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔

اس تبدیلی کی دو صورتیں ہیں جن میں سے ایک کو لامحارہ ماننے پڑے گا وہ یہ کہ یا تو حضور ﷺ نے خود اپنی ذاتی خواہش سے ترتیب بدلی یا یہ بہا جائے گا کہ وحی کے ذریعے بدلی۔ اگر پہلی صورت کو مانا جائے تو کفر ہو جائے گا اور اگر دوسری صورت مانی جائے تو اس کا قرآن مجید کی کسی آیت میں ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح قرآن مجید کی ہر سورت اپنے ایک نام سے موسوم ہے جس کا قرآن مجید کی کسی آیت سے ثبوت نہیں ملتا۔ حالانکہ یہ ماننا لازم ہے کہ ان ناموں کو خود باری تعالیٰ نے وضع کیا ہے۔

جب قرآن کی سورتوں کی ترتیب اور ان کے نام کسی آیت قرآنی میں مذکور نہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور ﷺ پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی جس کے ذریعے آپ ﷺ کو سورتوں کی ترتیب اور ان کے ناموں کے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔

۲۔ طریقہ نماز قرآن میں مذکور نہیں

قرآن مجید میں اسی سے زائد مقامات پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ کہیں مذکور نہیں۔ جب صحابہ کرامؓ نے حضور ﷺ سے عرض کیا۔

کیف یصلی یا رسول اللہ
تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

صلوا کما راہتمونی اصلی !
جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح مجھے دیکھ کر نماز پڑھ لیا کرو۔

اگر وحی کا اترنا صرف قرآن تک موقوف مان لیا جائے اور قرآن کے علاوہ وحی کی اور کوئی صورت تسلیم نہ کی جائے تو آپ ﷺ کو نماز پڑھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں۔ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی کا نزول ہوتا رہا اور حضور ﷺ کو نماز پڑھنے کا طریقہ اسی وحی کے ذریعے سکھایا گیا تھا۔

۳۔ انشائے راز کی خبر

اوپر بیان کردہ تصویروں کی مزید وضاحت درج ذیل آیہ کریمہ کے شان نزول کو سمجھنے سے ہو جاتی ہے۔

وَ اِذَا اَسْرَ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ
اَرْوَاجِهِ خَدِيْثًا فَلَمَّا بَيَّأَتْ بِهٖ وَ
اَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ و
اَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ

اور (وہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ) جب پیغمبر نے ایک بیوی سے ایک راز کی بات کہی پھر جب ان کی بیوی (حفصہ) نے اس کی اطلاع (دوسری بی بی حضرت عائشہؓ کو) دے دی اور اللہ نے یہ بات پیغمبر پر بھی ظاہر کر دی تو آپ نے وہ بات کچھ تو بتائی اور کچھ (کے بتانے) سے گریز فرمایا۔

اس آیه کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے کوئی بات بے سیدہ راز فرمادی لیکن سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بے خیالی میں یا جذبہ محبت و شوق سے مغلوب ہو کر اس کا تذکرہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کر دیا۔ حضور ﷺ کو اس کی اطلاع کسی زوجہ نے دی نہ کسی اور نے۔ آپ ﷺ نے سیدہ حفصہ کو بلایا اور باتوں باتوں میں انشائے راز کا ذکر فرمادیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو

قدرے پریشانی لاحق ہوئی اور فرط عداوت سے عرض کرنے لگیں آقا! آپ کو کس نے
بتادیا کہ میں نے اس واقعہ کا ذکر فلاں سے کر دیا ہے؟

اسے قرآن یوں بیان فرماتا ہے۔

فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ ۖ
هَذَا ۚ
پھر جب انہوں نے بی بی کو وہ بات بتائی
تو وہ بولیں آپ کو کس نے بتایا۔

اس کے جواب میں حضور ﷺ نے جو فرمایا سے قرآن نے ان الفاظ میں بیان
فرمایا ہے۔

قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۝ ۴
آپ نے فرمایا مجھے علم رکھنے والے باخبر
(خدا) نے بتایا ہے۔

اس آیت کریمہ کے مفہوم پر غور کرنے سے یہ نکتہ خود بخود کھل جائے گا کہ یہ
افشائے راز خود رب کریم نے کیا لیکن قرآن کریم کی کسی آیت میں اشارت یا کنایہ بھی اس کا
ذکر نہیں ملتا۔ حضور ﷺ کا یہ فرمانا 'نبائی العليم الخبير' اس امر کی طرف صاف اور واضح
اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کی خبر حضور نبی اکرم ﷺ کو وحی کے ذریعے دی تھی مگر اس
کے بارے میں کسی آیت کا نہ ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کو وحی
صرف قرآن ہی کی صورت میں نہ ہوتی تھی بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ
کو مختلف حقائق سے آگاہ فرماتا رہتا تھا۔

۴ واقعہ معراج کے حوالے سے ایک دلیل

جب حضور ﷺ کو لامکاں کی بلند یوں میں قاب تو سین کے مقام پر سرفراز فرمایا
گیا، درحسں مطلق کا جلوہ محبوب کے سامنے بے نقاب ہوا تو محبت اور محبوب کے درمیان راز و

نیاز کی جو باتیں ہوئیں نہیں قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے۔

فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی ۱ پھر (اللہ رب العزت نے بد واسطہ اپنے

بندہ کو جو وحی فرمانا تھا فرمایا۔

واضح ہو کہ مقام قاب تو سین کی رفعتوں میں جہاں جبریل امین کا گزر تک ممکن نہیں تھا اور فرشتے کے ذریعے وحی کی کوئی صورت نہ تھی اور نہ ہی وہاں اس کی رسائی ہی ممکن تھی وہاں وحی کا ہونا خود قرآن پاک سے ثابت ہے لیکن اس وحی میں کیا باتیں ہوئیں اس کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں اس سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ مذکورہ وحی قرآنی وحی نہ تھی بلکہ قرآن کے علاوہ وحی تھی جس نے حضور ﷺ پر وہ حقائق اور اسرار و رموز منکشف کر دیئے تھے جن کے بارے میں حضور اکرم ﷺ اور آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

۵۔ بیت المقدس کو قبلہ بنانا

حضور ﷺ جب تک مکہ مکرمہ میں رہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے مکی زندگی کے تیرہ سالہ دور میں آپ اور آپ کے متبعین کا یہی معمول رہا لیکن جب آپ ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ﷺ خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ روایات میں ہے کہ آپ ﷺ نے اٹھارہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں۔

جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو اپنی طرف منسوب فرمایا ارشاد فرمایا۔

وَمَا خَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ
مِمَّنْ بَقَلْتُ عَلَىٰ عَقَبَةٍ ۚ
اور آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے
صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم (پرکھ
کر) ظاہر کر دیں کہ کون (ہمارے)
رسول کی پیروی کرتا ہے (اور) کون
اپنے اٹنے پاؤں پھر جاتا ہے

یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ ماننے کا حکم قرآن
میں کہاں موجود ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو کیا ڈیڑھ سال تک اس کی طرف منہ کر کے نمازیں
پڑھنے کا عمل حق نہیں تھا؟ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں بیت المقدس کو قبلہ ماننے کا حکم
دیا گیا ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم ﷺ کو بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم
اسی وحی کے ذریعے ہی دیا تھا جو قرآن میں مذکور نہیں۔

اس ساری بحث کا ماحصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کے علم کا ذریعہ فقط
قرآنی وحی نہیں تھا بلکہ قرآنی وحی کے علاوہ وحی کی کئی اور صورتیں بھی تھیں جن کے ذریعہ اللہ
تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو علم سے بہرہ ور فرمایا۔ اللہ کے رسول ﷺ کا بونہی وحی کے تابع
تھا۔ اس لیے سنت رسول ﷺ بھی وحی خفی قرار پائی۔ اللہ کے رسول ﷺ کی زبان اقدس
سے نکلنے والا ہر ہر لفظ شان وحی سے بہرہ ور ہے۔ علم غیب کا ذریعہ جس طرح وحی جلی یعنی
قرآن ہے اسی طرح وحی خفی یعنی سنت اور حدیث بھی ہے۔

باب ہفتم

اطلاع علی الغیب اور پیکران نبوت و رسالت

گزشتہ صفحات میں علم غیب کے اہم موضوع پر بحث سمیٹتے ہوئے ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ علم غیب اصالتاً اور باذات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس شان علم میں دیگر صفات کی طرح اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں البتہ وہ اپنے بندگان خاص میں سے جسے چاہتا ہے اپنے غیوب خاصہ پر مطلع فرما دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وہ مقرب اور برگزیدہ ہستیوں ہیں کہ جنہیں ہدایت نسانی کا فریضہ سونپ کر دنیا میں مبعوث کیا گیا اور ان کی نبوت و رسالت کی تائید و تصدیق معجزات کے ساتھ کی گئی اللہ تعالیٰ کے یہ خاص مقبول و برگزیدہ بندے خصوصی نوازشات الہیہ کا مہبط و مصدر بنائے گئے اور انہیں ایسے کمالات و صفات سے نوازا جاتا رہا جو ان کی نبوت و رسالت کو چشم عالم پر شکار کرنے کے لئے ضروری و لازمی تھے۔ اس کی سب سے جین اور روشن دلیل انہیں مبدء فیض کی طرف سے بطور معجزہ علم غیب پر مطلع کیا جانا تھا۔ منصب نبوت و رسالت کی انجام دہی کے لئے انہیں وہی طور پر یہ استعداد عطا کر دی گئی تاکہ اس کے ذریعے وہ الٰہی پیغام اپنی قوم تک پہنچا کر اسے نور ہدایت سے مستفیض کر سکیں۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اطلاع علی الغیب کا یہ عقیدہ نص قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کا ماننا عین ایمان اور اس کا صریح انکار کفر ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے مطلع علی الغیب ہونے پر قرآنی شواہد

انبیاء علیہم السلام کے لئے اطلاع علی الغیب کا ثبوت قرآن مجید کی متعدد آیات سے ملتا ہے چند آیات مع تفسیر درج ذیل ہیں۔

پہلی شہادت

آیہ الکرسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ

اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا
بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ

چاہے۔

اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں امام رازیؒ فرماتے ہیں۔

لا يعلمون الغیب الا عند
اطلاع الله بعض انبيائه علی
بعض الغیب كما قال (عالم
الغیب فلا یتظهر علی عیبه احد
الامن ارتضی من رسول) ۱

لوگ (مطلقاً) غیب نہیں جانتے مگر جب
اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو کسی غیب پر مطلع
فرما دے تو اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے
جیسے فرمایا "اللہ غیب جاننے والا (ہے)
تو اپنے غیب پر کسی کو (کامل) اطلاع
نہیں دیتا مگر جنہیں پسند فرمایا جو اس
کے (سب) رسول ہیں۔"

مذکورہ آیت کے حوالے سے تفصیلی بحث گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

دوسری شہادت

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ ۚ

اور غیب کی کنجیاں (یعنی وہ رستے جن
سے غیب کسی پر آشکار کیا جاتا ہے) اس

کے پاس (اس کی قدرت و ملکیت میں)
ہیں انہیں اس کے سوا (از خود) کوئی نہیں
جانتا۔

اس آ یہ کریمہ میں لفظ مفاتح قابل توجہ ہے جو فتح سے مشتق ہے جس کا معنی
”کھولنا“ ہے۔ لفظ ”مفاتیح“ ”بمفتاح“ کی جمع ہے۔ مفتاح اسم آلہ ہے اس کا معنی ہے
کھولنے والا آلہ۔ چابی کو مفتاح اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بند تالے کو کھول دیتی ہے۔ اس سے
معلوم ہو کہ مفتاح کا مفہوم کسی بند سربستہ اور مخفی شے کو کھولنے سے عبارت ہے۔ اور ہر وہ
شے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کلیتہً اس قابل ہی نہ ہو کہ اسے کھولا جاسکے اس کیلئے مفاتح کے
وجود کا تصور کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ متذکرہ بامآ یہ کریمہ سے مراد یہ ہے کہ غیب ایک امر مخفی
ہے جسے لوگ اپنے ذاتی ذرائع علم تک دو قیافے اور عقل و خرد کی مختلف تدبیروں سے
نہیں جان سکتے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مشیت خاص سے جس کیلئے چاہتا ہے غیب کے دروازے
کھول دیتا ہے اور جس کیلئے چاہتا ہے بند کر دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جو
چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا سد سے اپنے نبیوں اور رسولوں کو امور غیب سے مطلع
فرمادیتا ہے۔

۱۔ مقرر طبعی اس آ یہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں۔

واللہ تعالیٰ عنده علم الغیب و	سو اللہ کے پاس غیب کا علم ہے (یعنی جو
بیدہ الطرق الموصلة الیہ لا	مخلوق سے پوشیدہ ہے اسے اللہ جانتا
یملکها الا هو فمن شاء اطلعه	ہے) اور اسی کے ہاتھ میں غیب تک
علیہا اطلعه ومن شاء حجبہ	پہنچانے والے راستے ہیں وہی ان کا
عنہا حجبہ ولا یکون من	مالک ہے سو جس کو ان پر اطلاع دینا
افاضتہ الا علی رسلہ بدلیل	چاہے دیتا ہے اور جن سے پردے میں

قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وقال عالم الغيب فلا يطهره على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

رکھنا چاہے پردے میں رکھتا ہے اور اس کا یہ فیضان (علم غیب پر اطلاع دینا) صرف اس کے رسولوں پر ہوتا ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ”اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ (اے عامۃ الناس) تمہیں غیب پر مطلع فرما دے لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے (غیب کے علم کیلئے) چن لیتا ہے۔“ اور فرما یا اللہ غیب جاننے والا (ہے) تو اپنے غیب پر کسی کو (کامل) اطلاع نہیں دیتا مگر جنہیں پسند فرما لیو اس کے (سب) رسول ہیں۔

اس سے یہ نتیجہ اخذ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شان عالم الغیب ہونا ہی نہیں ذات الغیب ہونا بھی ہے اور یہ کہ ہر کس و نا کس کو مطلع علی الغیب نہیں کیا جاتا۔ یہ اس کی عطائے خاص ہے جو بالخصوص ان منتخب بندوں پر ہوتی ہے جنہیں وہ اپنی بارگاہ ناز میں نبوت و رسالت کے لئے چن لیتا ہے۔

۳۔ تیسری شہادت

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے (عامۃ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطِيعَكُمْ عَنَى

الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ
 (الناس) تمہیں غیب پر مطلع فرمادے لیکن
 اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے
 (غیب کے علم کیلئے) چن لیتا ہے۔

اس آئیہ کریمہ میں ”م“ ضمیر کے ساتھ عام لوگوں سے خطاب ہے۔ جس کا مفاد یہ ہے کہ انہیں اس بات کی خبر دی جارہی ہے کہ دیکھو اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر کس و نا کس کو وہ اپنے غیب پر مطلع فرمادے بلکہ اس نعمت عظمیٰ کیلئے وہ فقط اپنے برگزیدہ رسولوں کو مختص کرتا ہے۔

۱۔ امام فخر الدین رازیؒ اس آئیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں۔

فان سمة الله جارية بانه لا يطلع
 عوام الناس على غيبه بل لا
 سبيل لكم الى معرفة ذلك
 الامياز الا بالامتحانات مثل ما
 ذكرنا من وقوع المحن و
 الافات حتى يميز عبدها
 الموافق من المنافق فاما معرفه
 ذلك على سبيل الاطلاع من
 العيب فهو من خواص الالبياء
 فلهذا قال ولكن الله يجتبي من
 رسله من يشاء اى ولكن الله

اللہ تعالیٰ کا جاری کردہ اصول ہے کہ وہ
 عوام کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا بلکہ
 تمہارے لیے امتیاز ایمان و نفاق کی
 پہچان کے سلسلہ میں بجز اس کے کوئی
 راستہ نہیں کہ امتحانات ہوں جیسے ہم نے
 ذکر کیا کہ آفات و آلام نازل ہوں تاکہ
 موافق اور منافق میں تمیز ہو سکے۔ رہا اس
 پر خبردار ہونا علم غیب پر دسترس حاصل کر
 کے تو یہ نبیوں کا خاصہ ہے اسی لیے فرمایا
 ”لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے
 چاہے چن لیتا ہے“ پھر انہیں یہ خبر دے کر

یصطلی من رسلہ من یشاء
فحصہم باعلامہم ان ہذا
مومن و ہذا منافق..... و یحتمل
ولکن اللہ یجتبی فیمتحن خلقہ
بالشرائع علی ایدیہم حتی
بتمیز الفرقان بالامتحان
و یحتمل ایضاً ان یکون المعنی
وما کان اللہ لیطلعکم لیجعلکم
کلکم عالمین بالغیب من حیث
یعلم الرسول حتی تصیروا
مستغنین عن الرسول بل اللہ
یحص من یشاء من عبادہ
بالرسالہ ثم یکلف الباقین طاعة
ہؤلاء الرسل۔

خاص فرماتا ہے کہ بے شک یہ مومن ہے
اور بے شک یہ منافق ہے..... اور یہ
احتمال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں
میں سے جسے چاہے چن لیتا ہے پھر ان
کے ذریعے احکام شرع بھیج کر اپنی مخلوق
کا امتحان لیتا ہے یہاں تک کہ اس جانچ
سے دونوں گروہ ممتاز ہو جاتے ہیں۔ یہ
معنی بھی ممکن ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی یہ شان
نہیں کہ تم سب کو غیب پر اطلاع کر دے
جیسے رسول کو علم غیب دیتا ہے کہ تم رسولوں
سے بے نیاز ہو جاؤ بلکہ اللہ اپنے بندوں
میں سے خاص کو رسالت سے سرفراز
فرماتا ہے پھر باقی ماندہ کو ان رسولوں کی
اطاعت کا مکلف بناتا ہے۔

ایمان اور نفاق کی قلبی کیفیات امور غیب میں سے ہیں چونکہ عامۃ انسان مطلع علی
الغیب نہیں ہوتے اس لیے ان کے لیے مومن و منافق کا فرق جاننا بایں صورت ہی ممکن
ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی آزمائش نازل ہو اس کے نتیجے میں جو اس میں
ثابت قدم رہا مومن ہوگا اور جس کے قدم ڈگمگائے اس کا شمار مرۃ منافقین میں ہوگا مگر اس

کے برعکس رسول کیلئے مومن اور منافق کے مابین امتیاز کا ذریعہ علم غیب ہے جس کے توسط سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ان کے ایمان و نفاق پر مطلع فرمادیتا ہے۔ جیسا کہ حضور ﷺ کو مطلع فرمادیا۔ جب منافقین نے علم رسالتاً ﷺ پر طعن کیا اور استہزاء کہا کہ اس نبی کو ہمارے نفاق کا علم نہیں، مگر علم ہے تو ہمیں باہر کیوں نہیں نکال دیتے۔ تو رسول اکرم ﷺ جمعہ کے روز منبر پر تشریف لائے اور خطبہ ارشاد فرمایا، دوران خطبہ ایک ایک کا نام لیکر تمام منافقین کو مسجد سے نکال باہر کیا۔

امام رازیؒ آیہ کریمہ ”لَا تَعْلَمُهُمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ“ (توبہ، ۹-۱۰) کے

حوالے سے یہ روایت درج کرتے ہیں۔

عن السندی عن انس بن	سدیؒ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
مالک قام النبی ﷺ خطيباً	سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ
يوم الجمعة فقال اخرج يا	جمعہ کے روز خطاب کے لئے کھڑے
فلان فانك منافق اخرج يا	ہوئے پس فرمایا اے فلاں! تو نکل جا
فلان فانك منافق فاحرج من	بے شک تو منافق ہے اے فلاں! تو
المسجد ناساً و فضحهم۔	(بھی) نکل جا بے شک تو (بھی)
	منافق ہے پس آپ نے (منافق)
	لوگوں کو مسجد سے رسوا کر کے نکال باہر
	کیا۔

۲۔ امام قرطبیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

(ولكن الله يحبتي) ای بختار اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے

۱۔ التفسیر الکبیر، ۱۶: ۱۷۳

۲۔ تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر، ۲: ۳۸۴

(من رسله) لا اطلاع غیبہ (من) چاہتا ہے اپنے غیب کی اطلاع کیسے جن
یشاء) ۱۔ لیتا ہے۔

۳۔ امام خازن اس آیت کے تحت یوں رقمطراز ہیں۔

یعنی ولكن الله يصطفى ويختار اس کا مطلب یہ ہے مگر اللہ اپنے رسولوں
من رسله من يشاء فيطلعہ علی میں سے جسے چاہتا ہے جنہیں چاہتا ہے پھر
ما يشاء من غیبہ۔ ۲۔ اسے اپنے غیب پر جس قدر چاہتا ہے مطلع
فرماتا ہے۔

۴۔ امام سلیمان بن عمر الجعفی فرماتے ہیں۔

والمعنى ولكن الله يختصي ان ولكن الله يختصي کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ
يصطفى من رسله من يشاء اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے جن
فيطلعہ علی العیب ۳۔ لیتا ہے پھر اسے غیب پر مطلع فرماتا ہے۔

اس آیت کریمہ اور اس کی تفاسیر سے بالصراحت واضح ہے کہ اطلاع علی الغیب
انبیاء علیہم السلام کیلئے ثابت ہے۔

چوتھی شہادت

اطلاع علی الغیب کے لئے صرف انبیاء و ورسل ہی کو مختص فرمایا گیا جیسے کہ ارشاد
ربانی ہے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اللہ غیب جانتے والا (ہے) تو اپنے غیب

۱۔ الجامع لاحکام القرآن ۴: ۲۸۹ ۲۔ تفسیر الفتوحات الالہیہ ۱: ۳۴۰

۳۔ لباب التاریخ ۱: ۳۰۸

أَخَذَا إِلَّا مِنْ ارْتَضَى مِنْ
رَسُولٍ ۚ

پر کسی کو (کامل) اطلاع نہیں دیتا مگر
جنہیں پسند فرمالیا جو اس کے (سب)

رسول ہیں۔

اس آیت کریمہ میں نبیوں اور رسولوں کے مطلع علی الغیب ہونے کا ذکر بڑے واضح

الفاظ میں کیا گیا ہے

۱۔ امام حازنؒ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

(الَا مِنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ) کا مطلب ہے
یعنی الامن یصطفیہ لرسالته و
نبوته فیطهره علی ما یشاء من
الغیب ۲۔

(الامن ارتضی من رسول) کا معنی ہے
کہ مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ رسالت و نبوت
کیلئے منتخب فرماتا ہے تو اسے غیب پر جس
قدر چاہتا ہے مطلع فرمادیتا ہے۔

۲۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ نسفیؒ یوں رقمطراز ہیں۔

(الامن ارتضی من رسول) کا معنی ہے مگر
رسولاً قد ارتضاه لعلم بعض
الغیب لیكون احبارہ عن العیب
معجزة له فانه یطلعه علی غیبه
ما یشاء ۳۔

(الامن ارتضی من رسول) کا معنی ہے مگر
وہ رسول جسے اللہ تعالیٰ نے علم غیب کیلئے
پسند فرمالیا ہے تاکہ رسول کا غیب کی خبر
دینا اس کا معجزہ ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے
اپنے غیب پر جتنا چاہتا ہے مطلع فرمادیتا

ہے۔

۳۔ امام بغویؒ فرماتے ہیں۔

(الا من انصی من رسول) الا
من یصطبه لرسالته فیظہرہ
(الامن رخصی من رسول) کا معنی ہے مگر
جسے اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کیلئے منتخب
فرماتا ہے تو اسے جتنا چاہتا ہے غیب پر
مطلع فرمادیتا ہے۔

چند اہم نکات

مذکورہ بالا آیات اور ان کی شروح سے درج ذیل اہم نکات مستنبط ہوتے ہیں۔
۱۔ علم غیب ذاتی استقلال فیفہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور علم غیب عطا فی مخلوق
میں سے بعض کیلئے ثابت ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ عامۃ الناس کو غیب پر اطوار نہیں دیتا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔

۴۔ انبیاء کرام اور رسول بن عظام اللہ تعالیٰ کے خاص منتخب اور پسندیدہ بندے ہیں۔

۵۔ انبیاء و رسل علیہم السلام عوام کو غیب کی خبریں دیتے ہیں۔

۶۔ انبیاء کا غیب کی خبر دینا ان کا معجزہ ہوتا ہے

۷۔ اخبار غیب انبیاء علیہم السلام کی نبوت کی دلیل بنتی ہیں۔

۸۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو جس قدر چاہتا ہے غیب پر مطلع فرماتا ہے نص قطعی
سے ثابت ہے کہ اس نے کہیں بھی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔

واضح رہے کہ بعض مفسرین انبیاء کرام علیہم السلام کے علم غیب کیلئے جو بعض کالفاظ
استعمال کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نسبت سے ہے۔ لہذا اس کو بنیاد بنا کر انبیاء کرام علیہم
السلام کے علم غیب کا انکار سراسر لاعلمی تاوانی اور کم فہمی پر مبنی ہوگا۔ اور اسے نصوص قرآن

وحدیث کے انکار پر محمول کیا جائے گا۔

حضرت آدم علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب

یوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اطلاع علی الغیب کے امتیازی وصف سے متصف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ خاص پیغمبر ہیں جنہیں خلیقۃ اللہ فی الارض ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بھی علم غیب سے سرفراز فرمایا۔ جس کے بارے میں قرآن حکیم میں یوں مذکور ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ۚ
اور اللہ نے آدم کو تمام (اشیاء کے) نام سکھادے۔

بعض علماء نے علم الاسماء سے ملائکہ اور بعض نے نسل بنی آدم کے ناموں کا علم مراد لیا ہے جبکہ بعض نے لغات کا علم یا اسمائے الہیہ کا علم مراد لیا ہے لیکن ان تمام آراء کے باوجود ”الاسماء کلھا“ کے قرآنی الفاظ سے کسی طرح یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ علم کسی خاص نوع یا جنس تک محدود ہے یا اسے کسی ایک دائرے میں مخصوص کر دیا گیا ہے بلکہ یہ الفاظ اس کے عمومی اطلاق پر دلالت کرتے ہیں اور جیسا کہ اکثر ائمہ تفسیر نے بیان کیا ہے حضرت آدم ﷺ کو جملہ مخلوقات کے اسماء کا علم عطا کر دیا گیا تھا۔

۱۔ امام حازن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

قال ابن عباس علمہ اسم کل
شیء حتی القصعة والقصیعة ۲
حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر شے کا نام سکھادیا حتیٰ کہ پیالے اور پیالی کا بھی۔

۲۔ امام ابن جریر طبریؒ لکھتے ہیں۔

حضرت بن عباسؓ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیئے ورنہ نام یہی ہیں جو لوگ جانتے ہیں جیسے انسان، چوپایہ، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، گدھا اور اس کی، نند، دیگر مخلوقات کے۔

۳۔ امام قرطبیؒ نے اس آیت کے تحت سیدنا بن عباسؓ عکرمہ، قتادہ، مجاہد اور ابن جبیر کا قول نقل کیا ہے۔

عمدہ اسماء جميع الاشياء
كلها جليلها و حقيرها ۱
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء موجودات کے نام سکھا دیئے خواہ بڑی تھیں یا چھوٹی۔

اس کے بعد، مقررطبیؒ اپنی رائے کا اظہار ان لفاظ میں کرتے ہیں۔

قلت و قد روى هذا المعنى
مرفوعاً على ما يأتى و هو الذى
يقتضيه لفظ كلها اذ هو اسم
موضوع للاحاطة و العموم و
فى البخارى من حديث انس
عن النبى ﷺ قال و يجمع
المؤمنون يوم القيامة فيقولون
اور یہ معنی جیسا کہ آگے آرہا ہے مرفوعاً بیان کہ گیا ہے اور اسی معنی کا لفظ کلہا مقتضی ہے کیونکہ یہ اسم احاطہ اور عموم کیسے موضوع ہے صحیح بخاری میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ایمان والے اکٹھے ہوں گے اور عرض کریں گے کاش

ہمارے رب کے حضور کوئی ہماری سفارش
 کر دے پس وہ حضرت آدم علیہ السلام کے
 پاس آئیں گے اور عرض کریں گے
 ”آپ لوگوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ
 نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا
 اور آپ کو اپنے فرشتوں سے عہدہ کروایا
 اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھا
 دیئے۔“

لو استشفعنا الی ربنا فیأتون آدم
 فیقولون انت ابو الناس
 خلقک اللہ بیدہ و اسجد لک
 ملائکته و علمک اسماء کل
 شیء۔ ۱۔

۵۔ علامہ سید محمود آلوسیؒ لکھتے ہیں۔

اس سے مراد جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ
 قیامت تک ہونے والا ہے سب کے نام
 ہیں۔

المراد بها اسماء ما کان وما
 یکون الی یوم القیامة ۲۔

۶۔ امام بخاریؒ لکھتے ہیں۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے وہ سب
 کچھ مراد ہے جو ہو چکا اور جو قیامت تک
 ہونے والا ہے۔

و قیل اسم ما کان وما یکون
 الی یوم القیامة ۳۔

۷۔ امام ابوالسعود العمادیؒ لکھتے ہیں۔

اور یہ قول بھی ہے کہ جو کچھ ہو چکا اور جو
 کچھ قیامت تک ہوئیوار ہے سب کے

و قیل اسماء ما کان وما یکون
 الی یوم القیامة ۴۔

نام مراد ہیں۔

۸۔ امام شوکانی لکھتے ہیں۔

والتاكيد بقوله (كلها) يفيد انه
علمه جميع الاسماء ولم
يخرج عن هذا شي منها كائنا
وما كان له
الله تعالى کے فرمان ”كلها“ کی تاکید کا
فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم
ﷺ کو تمام نام سکھا دیئے اور اس سے
جو کچھ ہونیوالا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے
کوئی شے بھی خارج نہیں۔

علم الاسماء سے مراد بلا امتیاز و تخصیص ہر شے کا علم ہے اور یہی معنی حدیث
شقاوت سے بھی مترشح ہے لہذا تفسیر لقرآن بالحدیث کے اصول پر عمل کرتے ہوئے علم
الاسماء سے مراد ہر شے کا علم لیا جائے گا۔

علم الاسماء کے بارے میں ایک اشکال اور اس کا ازالہ:

اس وضاحت کے بعد دوسرا غور طلب نکتہ یہ ہے کہ کیا حضرت آدم ﷺ کو تمام
اسماء و موجودات عالم کے صرف نام ہی بتائے گئے یا ان کی صفات، خواص اور افعال کی
معرفت بھی عطا کی گئی ہے۔ اس کا اجمالاً جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے ارشاد ”الاسماء كلها“
سے مراد حضرت آدم کو صرف اشیاء کے نام نہیں بلکہ ان تمام اشیاء کی صفات، خواص، افعال
اور ماہیت و حقیقت وغیرہ سے متعلق وہ سارا ضروری علم مہیا کیا گیا جو کسی چیز کو صحیح طور پر
جاننے کیلئے مطلوب ہوتا ہے کیونکہ جب قرآن مجید ”علم“ کو بنائے فضیلت آدم اور وجہ
استحقاق خلافت کے طور پر بیان کر رہا ہے تو معمولی سا فہیم و فطین شخص بھی یہ جان سکتا ہے کہ
اشیاء و حقائق عالم کی ماہیت کو سمجھنے بغیر صرف ان کے خالی نام جان لینا کسی ٹھوس فضیلت اور

منصب خلافت کی اہلیت کا باعث نہیں ہو سکتا۔ صرف ایہ علم ہی اس منشاء الہی کی تکمیل کا موجب ہوگا جس کی مدد سے روئے زمین پر خلافت و نیابت الہی کے فرائض کی مکمل جہاد جاری ہو سکے۔ اور وہ بل مبالغہ موجودات کے جملہ خصائص، احوال اور عادات کا علم ہے۔ امام رابع اصفہانی نے مادہ سماء کے ذیل میں ”الاسماء“ کے تحت نہایت عمدہ بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو تمام اسماء کا علم عطا ہوا وہ تمام اشیاء کے الفاظ و معانی اور مفردات و مرکبات کو حاوی تھا۔ کیونکہ کوئی شخص کسی کو یعنی چیز اور اس کی ذات و صفات اور ماہیت کو جانے بغیر اس کے نام کو بھی نہیں سمجھ سکتا اس لیے اگر کوئی شخص کسی کے سامنے کسی چیز کا نام لے تو سننے والا فی الواقع ایک آواز ہی سن رہا ہوتا ہے۔ اگر سامع اس چیز سے صحیح طور پر واقف نہیں تو اس کا ذہن اس نام یعنی آواز کو سن کر اس چیز کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کوئی نام سن کر یا پڑھ کر ذہن اس شے کی طرف متوجہ نہ ہو جس کا نام لیا جا رہا ہے اور اس شے کا نقشہ اس کی شکل و صورت اس کی ماہیت و خاصیت و افادیت ذہن میں نہ آئے تو نہ اس نام کے بتانے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کے سننے کا نہ ہی اسے ”علم الاسماء“ قرار دیا جاسکتا ہے۔

علم الاسماء تو اس علم کے لئے بولا جائے گا کہ کسی شے کا نام لیتے اور سنتے ہی اس کی حقیقت و ماہیت اور خواص و صفات کا پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجائے۔ اسی صورت میں اس شے کی افادیت کا پتہ چلے گا اور تبھی وہ علم مفید ہوگا۔ چنانچہ یہ حتمی بات ہے کہ اسماء کا علم اشیاء کے کامل شعور و ادراک اور معرفت کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مزید برآں علم الاسماء کے حوالے سے یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ علم امر واقعہ کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو محض اس لمحے کے لئے عطا کیا گیا تھا جب اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے مابین وہ مکالمہ ہو رہا تھا جس کا قصہ مقصد تخلیق آدم کے باب میں قرآن کریم کے اندر مذکور ہے؟ اگر اس کا جواب اثبات میں ہے تو لہذا محالہ فضیلت آدم کو عارضی وقتی اور ہنگامی ماننا

پڑے گا مگر فی الواقعہ ایب نہیں فضیلت تبھی ہوگی "ریہ دانگی اور مستقل نوعیت کی ہو۔ اس کے لئے ضروری تھا کہ دم الشیخ (صاحبِ علم) کی ذات میں ایب ملکہ نفسی صلاحیت، و استعداد و دیت کردی جاتی کہ وہ اس کے ذریعے جس وقت اور جیسے چاہے اشیاء و موجودات کے علم اور شعور سے بہرہ ور ہو سکے۔ چنانچہ حضرت "دم الشیخ" کو حسی طور پر وہ ذہنی اور باطنی ذرائع عطا کر دیئے گئے جن کے توسط سے اس پر حقائق علم منکشف کر دیئے گئے اسی استعداد علم کی بنا پر انسان کو دوسری مخلوقات پر شرف و کرامت نصیب ہوئی۔ علم الاسماء کی اسی حقیقت کو مفسرین نے بلا اختلاف بیان کیا ہے۔

- قاضی بیضاویؒ لکھتے ہیں۔

انہ تعالیٰ حلقہ من اجراء
مختلعة و قوی متباينة مستعدا
لادراک انواع المدرکات من
المعقولات و المحسوسات
و المتخیلات و الموهومات
و الهمہ ذوات الاشياء و
خواصها و اسمائها و اصول
العلوم و قوانین الصناعات و
کیفیه آلاتها۔

لہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مختلف
اجزاء اور متفرق قوتوں سے پیدا کیا اور
ان میں یہ صلاحیت و استعداد رکھی کہ وہ
طرح طرح کے مدرکات کو خواہ وہ عقل
سے جانے جاسکتے ہوں یا حواس سے
تخیل سے یا قوت و اہمہ سے اپنے علم
میں لاسکیں اور مختلف اشیاء کی ماہیت ان
کے خواص و صفات ان کے اسماء علم و
ادراک، کے اصول و ضوابط مختلف
صنعتوں کے قوانین اور آلات و ذرائع
کی کیفیات وغیرہ کی معرفت آپ کے
دل میں القا کر دی۔

۲۔ امام ابن کثیرؒ اسی حوالے سے لکھتے ہیں۔

الصحيح انه علمه اسماء الاشياء كلها ذواتها وصفاتها و
 صحيح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
 حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام
 (Nouns) ان کی شکلیں (Shapes)
 افعالہا

اور ان کے افعال (Functions) کا
 علم عطا فرمادیا تھا۔

مذکورہ بالا تصریحات سے یہ بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم
 علیہ السلام کو کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی شے کا بھی علم عطا فرمادیا تھا حتیٰ کہ تمام اشیاء کے اسماء
 و ہیات، خصوصیت صفات اور افعال و کیفیات تک کا علم بھی، آپ علیہ السلام کا یہ علم ماکان و ما
 یکون کی صفت سے متصف ہونے کی وجہ سے علم غیب قرار پایا۔

حضرت نوح علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب

حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا
 جاتا ہے۔ آپ کے برگزیدہ ہونے کی شہادت خود قرآن نے دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ
 ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ
 إِبْرَاهِيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ عَلَى
 الْعَالَمِينَ ۝
 بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور
 آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سب جہان
 والوں پر (بزرگی میں) منتخب فرمایا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام صاحب شرف و کرامت پیغمبر
 ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار علوم غیبیہ عطا فرمائے۔ آپ نے کفر کی آئندہ نسلوں اور
 پشتوں میں پیدا ہونے والے افراد کی خبر پہلے ہی دے دی جس کا ذکر قرآن یوں فرماتا ہے۔
 وَ قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى
 الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَيَّارًا ۝
 إِنَّكَ إِن تَذَرْنَهُمْ يُضِلُّوا
 عِبَادَكَ وَلَا يَبْذُرُوا إِلَّا فَاَجِرًا
 كَفَّارًا ۝ ۱
 اور نوح نے دعا کی اے میرے رب
 روئے زمین پر کسی کافر کو ہستا ہو نہ چھوڑ۔
 اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے
 بندوں کو بہکاتے ہی رہیں گے۔ ورنہ ان کی
 اولاد بھی بدکار اور کافر ہی ہوگی

یہ کہ کفر کی آئندہ نسلیں بھی کافر ہی ہوں گی اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے اپنے
 نبی کو پہلے ہی فرمادی تھی۔ امام خازنؒ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یوں رقمطراز ہیں۔

اما قال لوح هذا حين اخراج
 الله كل مومن من اصابهم و
 ارحام نساءهم و اعقم بعد
 ذلك ارحام النساء و ايس
 اصاب الرجال و ذلك قبل
 نزول العذاب باربعين سنة و
 قيل بسبعين سنة و اخبر الله
 نوحا انهم لا يؤمنون ولا يلدون
 یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت
 کی جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے
 مردوں کی پشتوں اور عورتوں کے رحموں
 سے پیدا ہونے والے آخری مومن کو بھی
 پیدا فرمادیا اور بعد ازاں انہیں ہانچھ
 کر دیا۔ اور واقعہ نزول عذاب سے
 چالیس سال پہلے کا ہے اور یہ بھی کہ گیا
 ہے کہ ستر سال پہلے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

مؤمنًا فيحسد دعا عليهم
فاجاب الله دعوتہ فاهلکهم
جميعًا ولم یکن معهم صبی
وقت العذاب لان الله تعالى
اعقهم قل العذاب لـ

حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دے دی کہ نہ تو
یہ لوگ ایمان لائیں گے اور نہ ہی ان کے
ہاں آئندہ آنے والی نسلوں میں کوئی
مومن پیدا ہوگا اس وقت آپ نے ان پر
عذاب کیسے دعا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی
دعا کو قبول فرمایا پس ان سب کو ہلاک
کر دیا اور عذاب کے وقت ان کے ساتھ
کوئی بچہ نہ تھا کیونکہ عذاب سے قبل اللہ
تعالیٰ نے انہیں بانجھ بنا دیا تھا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت ہی برگزیدہ و مقرب نبی ہیں۔ اللہ
تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مقام خلعت پر فائز فرمایا جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ
ہے۔

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝
اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست
بنا لیا تھا۔

قرآن حکیم ایک مقام پر آپ علیہ السلام کی شان صدیقیت کو یوں بیان فرماتا ہے۔
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ
كَانَ صَدِيقًا نَّبِيًّا ۝ ۳
اور آپ کتاب (قرآن مجید) میں
ابراہیم کا ذکر کیجئے بیشک وہ بڑے
صاحب صدق نبی تھے۔

دوسرے مقام پر آپ کی دیگر صفات یوں بیان ہوئی ہیں

ان ابراہیم لخلیم اوۃ مبینۃ ۱

بیشک ابراہیم بڑے متمم مزاج آدمی

زاری کرنے والے ہر حال میں ہماری

طرف رجوع کرنے والے تھے۔

آپ ﷺ کی خاطر نارنمر و گل دگلزار کردی گئی۔ آپ کی نسبت قربانی شریعت

مطہرہ میں آئندہ نسلوں کیلئے جاری و ساری کردی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی دعا کو

شرف باریابی حاصل ہوا۔ اور آپ کی اولاد میں سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو

مبعوث فرمایا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جہاں دیگر کمالات اور اعزازات سے نوازا تھا

وہاں آپ کو زمین و آسمان کی جملہ نشانیوں اور عجائبات کا مشہدہ کرواتے ہوئے بھی حقائق

پر بھی مطلع فرمادیا تھا۔ قرآن حکیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس شان کو یوں بیان فرماتا ہے۔

وَكَذٰلِكَ نُبَيِّنُ اِبْرٰهِيْمَ ۝ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں

مَلِكُوۡتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔

اسی کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں۔

۱۔ امام بغویؒ نے سیدنا عبد اللہ ابن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا ہے

یعنی خلق السموات اس سے مراد آسمانوں اور زمین کی مخلوق

والارض ہے۔

۲۔ امام ابن جریر طبریؒ حضرت مجاہدؒ کا قول نقل کرتے ہیں جسے امام نسفیؒ امام ابن کثیرؒ

اور دیگر مفسرین نے بھی باختلاف الفاظ بیان کیا ہے۔

فرجت له السموات السبع
 فطر الى ما فہن حتی انتہی
 نظره الى العرش و فرجت له
 الارصون السبع حتی نظر الى
 ما فہن ۱۔
 آپ کیلئے ساتوں آسمان کھول دیئے گئے
 اور آپ نے ان میں موجود ہر شے کو دیکھ
 لیا حتیٰ کہ آپ نے عرش کو بھی دیکھ لیا۔ اور
 آپ کیلئے ساتوں زمینیں کھول دی گئیں
 اور آپ نے ان میں موجود ہر شے کو دیکھ
 لیا۔

۳۔ امام خازنؒ حضرت قتادہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔

قال قتادة ملكوت السموات
 الشمس والقمر والنجوم
 وملكوت الارض الجبال
 والشجر والحار ۲۔
 قتادہ نے کہا آسمانوں کی بادشاہت سے
 مراد سورج، چاند اور ستارے ہیں اور
 زمین کی بادشاہت سے مرد پہاڑ درخت
 اور سمندر ہیں۔

۴۔ امام ابن کثیر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے جسے ابن ابی حاتم نے عوفی
 کے واسطے سے یوں روایت کیا۔

فانه تعالى حلا له الامر سره و
 علانيته فلم يخف عليه شئ من
 اعمال الخلاق ۳۔
 اللہ تعالیٰ نے حضرت براہیمؑ کیلئے ہر شے
 کا پوشیدہ اور ظاہر منکشف فرمادیا اور
 بندوں کے اعمال میں سے کوئی شے آپ
 پر مخفی نہ رہی۔

۵۔ امام بغویؒ نے مجاہدؒ اور سعید بن جبیرؒ کا قول بیان کیا ہے جسے امام ابن جوزیؒ نے

۱۔ ۴ روح المعانی ۷/ ۱۹۷

۱۔ ۱ جامع البیان ۵: ۱۶۰

۲۔ لباب التأویل ۲۰/ ۲۶

۲ مدارک التنزیل ۲۰/ ۱۹

۳۔ تفسیر القرآن العظیم ۲/ ۱۵۰

۳ تفسیر القرآن العظیم ۲/ ۱۵۰

سدی سے باختلاف الفاظ نقل کیا ہے۔

و قال مجاهد وسعيد ابن جبیر
يعنى آيات السموات والارض
ودلك انه اقيم على صخر و
كشف له عن ملكوت
السموت والارض حتى العرش
و اسفل الارصين و نظر الى
مكانه فى الحجة فذلك قوله
تعالى (و آيتناه اجره فى الدنيا)
يعنى اربناه مكابه فى الحجة لـ

اس سے مراد آسمانوں اور زمین کی
نشانیوں ہیں۔ اور اس کی صورت یہ تھی کہ
آپ کو ایک چٹان پر کھڑا کر دیا گیا اور
آسمانوں اور زمین کی بادشاہتیں آپ
کیسے کھول دی گئیں حتیٰ کہ عرش اور تخت
الغری بھی اور آپ نے جنت میں اپنا
مقام بھی ملاحظہ فرمالیا جیسا کہ ارشاد
باری تعالیٰ ہے (اور ہم نے ان کو دنیا میں
(بھی) ان کا صلہ دیا) یعنی ہم نے انہیں
جنت میں ان کا مقام دکھا دیا۔

۲۔ امام فخر الدین رازیؒ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

ان الله تعالى شق له السموت
حتى رأى العرش والكرسى
والى حيث ينتهى اليه فوقية
العالم الجسمانى و شق له
الارض الى حيث ينتهى الى
السطح الآخر من العالم
الجسمانى و رأى ما فى

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے
آسمانوں کو چیر دیا حتیٰ کہ آپ نے عرش
کرسی اور عالم جسمانی کی بالائی انتہا تک
کو دیکھ لیا۔ اور آپ کیلئے زمین پھر ٹر دی
گئی حتیٰ کہ فرش عام جسمانی کی آخری سطح
کی انتہا تک (آپ کو دکھا دی گئی) اور
آپ نے آسمانوں میں موجود عجائبات کو

السَّمَوَاتِ مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْبَدَائِعِ دیکھ لیا اور زمین کے اندر موجود عجائبات کا
وَرَأَى مَا فِي بَاطِنِ الْأَرْضِ مِنْ بھی مشاہدہ فرمالیا۔

العجائب والبدائع لے

مذکورہ بالا تفسیر سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور
زمینوں کی بادشاہتوں کا اس طرح مشاہدہ کرا دیا کہ ان کے اندر پائی جانے والی ہر ہر شے
خود وہ عین تھی یا نہاں آپ ﷺ کی چشم نبوت سے مخفی نہ رہی۔ عرش العلیٰ سے تحت الثریٰ
تک ہر شے آپ کو دکھا دی گئی۔ گویا آپ نے کرسی کو بھی دیکھ لیا اور لوح و قلم بھی آپ پر
آشکار ہو گئے۔ آپ کو جنت میں اپنا مقام رفیع بھی ملاحظہ کرا دیا گیا۔ آپ نے سات
آسمانوں کی تمام مخلوق کو بھی دیکھ لیا اور ان کے اندر موجود عجائبات کو بھی۔

مزید برآں سات زمینوں کی یہ تک تمام مخلوقات عجائبات اور مخفی خزانوں کو بھی
آپ ﷺ پر بے حجاب کر دیا گیا اور بندوں کے بحال بھی آپ کو دکھا دیئے گئے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب

اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب نبی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام
کے فرزند اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو بہت بلند مقام
عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم و اسحاق علیہما السلام کے ساتھ آپ کا ذکر جمیل ان
اغاظ میں آیا ہے۔

وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ اسْحٰقَ اور ہمارے بندے ابراہیم و اسحق اور
وَ يَعْقُوْبَ اُولٰٓئِیْ یعقوب کا ذکر کیجئے جو ہاتھوں اور آنکھوں

وَالْأَبْصَارِ ۝ إِنَّا إِحْلَصْنَاهُمْ
بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ۝ وَإِنَّهُمْ
عِنْدَنَا لَمَنْ الْمُصْطَفَيْنَ
الْأَخْيَارِ ۝

کے مالک تھے (اللہ کی بندگی بھی کرتے
تھے اور صاحب بصیرت بھی تھے) ہم
نے ان (تمام انبیاء) کو بالخصوص
(آخرت کے) گھر کی یاد کیلئے چن لیا تھا
اور وہ (سب) ہماری بارگاہ میں منتخب اور
نیک لوگوں میں سے تھے

اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم خاص سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو وہ قرینہ بندگی عطا
فرمایا تھا جو بدرجہ کمال آپ کی بصیرت کا آئینہ دار بھی تھا۔ منجملہ معجزات و کمالات آپ کو
رب ذوالجلال نے علوم غیبیہ سے بھی بہرہ ور فرمایا تھا۔

برادرانِ یوسف کے مکر کی پیش بینی

سورہ یوسف میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے
پیارے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام نے آپ سے اپنا خواب بیان کیا:
يَأْتِيَنِي إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ
كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝

میں نے (گیارہ ستاروں کو اور سورج اور چاند
کو دیکھا ہے میں نے نہیں اپنے لئے
سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا یہ خواب سن کر انہیں یہ نصیحت فرمائی۔

لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى
إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا

اے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے
بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ۝ ۱

خلاف کوئی پر فریب چاہ چلیں گے
بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

محولہ ہمارا ارشاد قرآنی اس امر کا مظہر ہے کہ آپ ﷺ کو من جانب اللہ اس بات سے باخبر کر دیا گیا تھا کہ بردار ان یوسف اپنے ہی بھائی کے خلاف کوئی چاہ چلنے والے ہیں اسی لیے آپ ﷺ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے خفیہ عزائم کے بارے میں قبل از وقت خبردار کر دیا تھا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام و منصب کا پیشگی علم

قرآن مجید اس پر شہد عادل ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا پہلے سے علم تھا کہ ان کے فرزند ارجمند جناب یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز کیا جائے گا اور اس پر مستزاد یہ کہ انہیں بشمول تعبیر رویاء علم و حکمت کی بے مثال دولت سے بھی نوازا جائے والا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں اپنے صاحب علم ہونے کا اظہار بھی فرمادیا جسے قرآن کریم نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ
يُعِيْنُكَ مِنْ قَاوِيلِ الْآخَادِيْثِ
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنِكَ وَ عَلٰى اٰلِ
يَعْقُوْبَ كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبُوَيْكَ
مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ اِنَّ
رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ ۲

اسی طرح تمہارا رب تمہیں (بزرگی
کیلئے) منتخب فرمایا گا اور تمہیں باتوں کے
انجام تک پہنچنا (یعنی خوابوں کی تعبیر کا
علم) سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب
پر اپنی نعمت تمام فرمایا گا جیسا کہ اس نے
اس سے قبل تمہارے دونوں باپ (یعنی
پر دادا اور دادا) ابراہیم اور اسحاق پر تمام

فرمائی تھی۔ بیشک تمہارا رب خوب جانے والا بڑی حکمت والا ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے احوال کا علم

واقعہ کے مطابق جب برادران یوسف علیہ السلام پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا:

أَرْسَلُهُ مَعًا عَدًّا يَرْتَعُ وَيَلْعَفُ وَ
إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۱

ہمارے ساتھ بھیج دیجئے وہ خوب گھائے
اور کھیلے اور بے شک ہم اس کے محافظ
میں

تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے علم نبوت کی روشنی میں بیٹوں کے ارادوں میں کارفرما
سازش کو پڑھ لیا اور علی وجہ البصیرت فرمایا
إِنِّي لَمُحْزَنٌ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ
وَأَحَافَ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ
عُهُ غَافِلُونَ ۲

بے شک مجھے یہ خیال مغموم کرتا ہے کہ تم
اسے لے جاؤ اور میں (اس خیال سے
بھی) خوفزدہ ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا
جائے اور تم اس کی حفاظت سے غافل
رہو۔

چنانچہ جس خدشے کا آپ نے اظہار کیا تھا ویسا ہی ہو اور بیٹوں نے آکر باپ

سے کہا

يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا فَتَبَيَّنْ وَتَرَكْنَا
اے ہمارے باپ! ہم لوگ دوڑ میں

يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ
الذَّئْبُ ۚ
مقابلہ کرنے چلے گئے اور ہم نے یوسف
کو اپنے سامن کے پاس چھوڑ دیا تو اسے
بھیڑیے نے کھالیا۔

سیدنا یعقوب عليه السلام جو کہ بیٹوں کے سرزنی ذہن سے پہلے ہی آگاہ تھے ان کی
من گھڑت بات سنتے ہی فرما دیا۔

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً
فَضَبُّوْا حَمِيْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ
عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝
(حقیقت یہ نہیں ہے) بلکہ تمہارے
(حاسد) نفسوں نے ایک (بہت بڑا)
کام تمہارے لئے آسان اور خوشگوار بنا

دیا (جو تم نے کر ڈالا) پس (اس حادثہ
پر) صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی سے مدد
چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے
ہو۔

آپ نور نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف عليه السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ وہ
زندہ ہیں۔ آپ نے صبر سے کام لیا اور معاملہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔

غیوب پر مطلع ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے جب سیدنا یوسف عليه السلام نے اپنے
بھائی بنیامین کو ایک تدبیر سے اپنے پاس رکھ لیا اور بھائیوں نے وہیں پہنچ کر سارا واقعہ بیان
کیا تو آپ عليه السلام نے پشمن گوئی کرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو آگاہ کر دیا

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاتِيَنِيْ بِهِمْ
جَمِيعًا ۝
قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس
لے آئے

اس پر بیٹوں نے اپنے والد گرامی کی اس پر میدی پر اظہار خیال کرتے ہوئے اپنا یہ اندیشہ بیان کیا

تَاللّٰهِ تَفْتُنَا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّٰی
تَكُوْنُ خَرْصًا اَوْ تَكُوْنُ مِنْ
الْهَالِكِيْنَ ۝۱
اللہ کی قسم آپ ہمیشہ (یوسف ہی) کو یاد
کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ
قریب مرگ ہو جائیں گے یا آپ
وفات پا جائیں گے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا۔

اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنِيَّ وَحُزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ
وَاعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۲
میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف
اللہ کے حضور کرتا ہوں اور میں اللہ کی
طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں
جانتے

سورۃ یوسف کی مذکورہ آیات واضح انداز سے اس بات کی تائید کر رہی ہیں کہ
سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے تمام احوال کی پوری خبر تھی اور وہ نور
نبوت سے یہ بھی جانتے تھے کہ بیٹا بنیامین اپنے بھائی یوسف علیہ السلام ہی کی تحویل میں ہے۔
اسی علم غیب کی بناء پر انہوں نے یہ پیشین گوئی فرمادی تھی کہ عنقریب اللہ ان سب کو میرے
پاس لے آئے گا اور یہ کہ میں اللہ کے عطا کردہ علم سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

خوشبوئے پیراہن یوسفؑ کی پیر کنعاں تک رسائی

برادرانِ یوسفؑ پر جب یہ کھلا کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام ہی عزیزِ مصر ہیں تو
فطری طور پر اپنی غلطیاں یاد آنے پر ان کی جبینیں عرقِ انفعال وند مت سے تر ہو گئیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی یہ حالت زار نہ دیکھی گئی انہوں نے پیغمبرانہ
طرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے غفود درگزر سے کام لیا اور فرمایا

لَا تَحْزَنْ عَلَيْنَا يَوْمَ
آج کے دن تم پر کوئی ملامت اور
(گرفت) نہیں ہے۔

ادھر ہجر و فراق کے طویل ماہ و سال نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی
بینائی سلب کر لی تھی۔ جب بھائی یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے آگاہ ہو کر واپس عازم سفر
ہونے لگے تو انہوں نے بھائیوں کو اپنا کرتہ دیتے ہوئے فرمایا۔

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقَوَّةُ
میری یہ قمیض لے جاؤ سوا سے میرے
عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصِيرًا ۚ
باپ کے چہرے پر ڈال دینا وہ بینا
ہو جائیں گے۔

کرنا خدا کا کیا ہوا کہ ادھر برادران یوسف پیرا بن یوسف لے کر مصر سے روانہ
ہوئے ہی تھے کہ کنعان (شام) میں بیٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے
پیرا بن کی خوشبو کو اپنے مشام جاں میں محسوس کر لیا جس کا احوال قرآن حکیم نے اس انداز
سے بیان فرمایا ہے۔

لَمَّا فَصَلَ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي
جس قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا ان
لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنَّنِي
کے والد یعقوب نے (کنعان میں بیٹھے
تَفِيدُونِ ۚ
ہی) فرما دیا بے شک میں یوسف کی
خوشبو اوہ پا رہا ہوں اگر تم مجھے بڑھا پے
کے باعث بہکا ہوا خیال نہ کرو

اس سے حتمی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو علم غیب کی خصوصیت عطا فرمائی تھی جس سے آپ کو آئندہ پیش آنے والے واقعات اور احوال کی خبر ہو جاتی تھی۔

حضرت یوسف علیہ السلام اور اطلع علی الغیب

حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے منتخب اور مختص انبیاء میں سے تھے۔ جیسا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۱
بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے
(برگزیدہ) بندوں میں سے تھے۔

مہذب فیض نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے وافر درجہ نواز رکھا تھا بلکہ علم و حکمت اور معرفت الہیہ کے گرن قدر خزانے بھی آپ کو عطا فرما دیے تھے جس میں یہی حقائق و معارف کا علم بھی آپ کو بطور خاص ارزانی کیا گیا تھا چنانچہ جب عزیز مصر نے اپنی اہلیہ کے ایماء پر آپ کو نار و طور پر قید خانے میں ڈالا تو آپ کے ساتھ دونوں نوجوان بھی اصل زنداں کئے گئے۔ ان دونوں جوانوں نے اپنے اپنے خواب بیان کئے اور ان کی تعبیر چاہی اس پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے حوچ کچھ فرمایا وہ قرآن حکیم میں اس طرح مذکور ہے:

لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا
مَبْنُوكُمَا بِنَاوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا
دَلِكُمَا مِمَّا غُلْمُنِي رَبِّي ۲
جو کھانا روز تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ
تمہارے پاس آنے بھی نہ پائیگا کہ میں تم
دونوں کو اس کی تعبیر تمہارے پاس اس
کے آنے سے قبل بتا دوں گا یہ (تعبیر) ان

علوم میں سے ہے جو میرے رب نے
مجھے سکھائے ہیں۔

۱۔ امام رازیؒ اس آیت کی تفسیر میں یوں رقمطراز ہیں۔

والمعنى انه لا ياتيكم طعام
ترزقانه الا اخبر تكما اى طعام
هو و اى لون هو و كم هو
و كيف يكون عاقبه اى اذا
اكله الانسان فهو يفيد الصحة
او السقم و فيه وجه آخر قيل
كان الملك اذا اراد قتل
امان صنع له طعام فارسله اليه
فقال يوسف لا ياتيكم طعام الا
اخبر تكما ان فيه مما ام لا هذا
هو المراد من قوله (لا ياتيكم
طعام ترزقانه الا نياتكم
بتاويله) و حاصله راجع الى انه
ادعى الاخبار عن الغيب و هو
يجرى مجرى قول عيسى عليه السلام
و ابئكم بما تاكلون و ما
تدخرون له

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ کھانا جو تمہیں
دیا جاتا ہے تمہارے پاس ابھی آنے بھی
نہیں پائے گا کہ میں تمہیں اس کے
بارے میں خبر دے دوں گا کہ وہ کیا ہے
کس رنگ کا ہے کتنا ہے اور اس کا انجا کیا
ہوگا یعنی جب کوئی انسان اسے کھائے گا
تو آیا وہ اس کی صحت کو فائدہ دے گا یا
نقصان پہنچائے گا۔ اس میں دوسرا قول
یہ ہے کہ بادشاہ جب کسی شخص کو قتل کرنا
چاہتا تو اس کے لیے کھانا تیار کر دیا کرتا
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ
تمہارے پاس وہ کھانا ابھی آئے گا بھی
نہیں کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ اس میں
زہر ہے یا نہیں مذکورہ آیت سے یہی مراد
ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ آپ علیہ السلام
نے غیب کی خبر دینے کی بات کی تھی اور
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول

”اور جو کچھ تم کھ کر آئے ہو در جو کچھ تم
اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں
(دو سب کچھ) بتا دیتا ہوں“ کی طرح
ہے۔

۲۔ امام خازنؒ مذکورہ آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

حضرت یوسفؑ ان کے سامنے
اس درجہ علم سے بلند درجہ کو بیاں کرنا
چاہتے تھے جس کا انہیں آپ کی نسبت
اعتقاد تھا۔ کیونکہ انہوں نے آپ سے
علمتبر کا مطالبہ کیا تھا اور اس میں شک
نہیں یہ علم ظن و رائے پر مبنی ہے سو
آپ نے چاہا کہ انہیں اس بات سے
گاہ کیا جائے کہ آپ غیب کی قطعی اور
یقینی خبریں دینے کی استطاعت بھی
رکھتے ہیں تو خوابوں کی تعبیر بطریق اولیٰ
بیاں کر سکتے ہیں آپ نے اظہار معجزہ کی
خاطر ان کی خوابوں کی تعبیر بتانے سے
وقت طور پر اقرار فرمایا کیونکہ آپ جانتے
تھے کہ یک کو سوں چڑھا دیا جائے گا سو
آپ نے کفر اور آگ سے چھٹکارا دلا کر
اسے اسد میں داخل کرنا چاہا۔

انہ عیہ السلام اراد ان یبین
لہما درجۃ فی العلم اعلیٰ
واعظم مما اعتقدا فیہ وذلک
انہما طلبا منہ علم التعبير ولا
شک ان هذا العلم مبنی علی
الظن والتخمین فاراد ان
یعلمہما انہ یمککہ الاخبار عن
المغیبات علی سبیل القطع
والیقین وذلک مما یعجز
الخف عنہ و اذا قدر علی
الاخبار عن المغیبات کان اقدر
عی تعبیر الرؤیہ بطریق الاولیٰ
انما عدل عن تعبیر رؤیاهما
الی اظہار المعجزۃ لانہ علم ان
احدهما سیصلب فاراد ان
یدخلہ فی الاسلام و یختصہ

من الکفر ودخول النار ۱

امام خازنؒ اس کے بعد تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

(الا فباتکم بتاویلہ) یعنی
 اخبرتکمما بقدرہ ولولہ والوقت
 الہدی یصل الیکما فیہ (قبل ان
 یاتیکما یعنی قبل ان یصل
 الیکما و ای طعام اکلم و کم
 یعنی میں تمہیں اس کی مقدار اس کا رنگ
 اور چہنچے کا وقت کھانا پہنچنے سے قبل ہی
 بتا دوں گا اور یہ کہ کونسا کھانا تم نے کب
 اور کتنا کھایا ہے تمہیں اس کی بھی خبر دوں
 گا۔

اکلتم و متی اکتتم ۲

مذکورہ بال تفاسیر سے واضح ہے کہ سیدنا یوسفؑ کو عزیز مصر کے دربار سے
 آنے والے کھانے کی تمام محفی چیزوں کا علم تھا۔ یہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزہ
 عطا فرمایا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اطلاع علی الغیب

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول تھے آپ کو کلمۃ اللہ

اور روح اللہ بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید آپ کی شان یوں بیان فرماتا ہے۔

قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا۟مۡ اِنَّ اللّٰهَ
 يُبَشِّرُکَ بِکَلِمَةٍ مِّنْهُ اَسْمٰهُ
 اِذَا الْمَسِيْحُ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ
 وَجِیْہَا فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَ مِنْ
 الْمُقَرَّرِیْنَ ۝ ۳

جب فرشتوں نے کہا اے مریم! بیشک
 اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ
 (خاص) کی بشارت دیتا ہے جس کا نام
 مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا وہ دنیا اور آخرت
 (دونوں) میں قدر و منزلت والا ہوگا اور

اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں
سے ہوگا

لہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات اور کمالات عطا فرمائے تھے۔ آپ کو بھی
علوم غیبیہ عطا کیے گئے آپ کا محفل چیزوں کی خبر دینا قرآن سے ثابت ہے۔

وَأَلْبَسْنَاهُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا
تَدْرُونَ هِيَ تُؤَيَّكُمُ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۚ

اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم
اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں
(وہ سب کچھ) بتا دیتا ہوں بیشک اس
میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان
رکھتے۔

۱۔ امام رازئی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں درج ذیل دو قول نقل کیے ہیں۔

فی هذه الآية قولان (احدهما)
انه عليه الصوة والسلام كان
من اول مرة يخبر عن الغيوب
روى السدي انه كان يلعب مع
الصبيان ثم يخبرهم بافعال
آبائهم و امهاتهم وكان يخبر
الصبي بان امك قد نجات
لك كذا فيرجع الصبي الى
اصله و يسكى الى ان ياخذ
فذلك الشئ ثم قالوا لصبيانهم

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں پہلا یہ
کہ آپ نے پہلی مرتبہ غیبوں کی خبر اس
وقت دی سدی نے روایت کیا ہے کہ
آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے پھر انہیں ان
کے والدین کے افعال کی خبر دے دیتے
آپ بچے کو خبر دیتے کہ اس کی ماں نے
فداں شے، اس کے لیے فلاں جگہ چھپا کر
رکھی ہے۔ بچہ گھر لوٹ آتا اور رو رو کر وہ
شے حاصل کر لیتا۔ ان لوگوں نے بچوں
سے کہا کہ وہ اس جادوگر کے ساتھ نہ کھیلا

کریں۔ انہوں نے تمام بچوں کو ایک مکان میں جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس مکان میں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا تو پھر اس مکان میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا خنزیر ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ دیکھا تو وہ بچے خنزیر بن چکے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کا معجزہ اخبار غیب بوقت نزول مائدہ ظاہر ہوا۔ وہ ایسے کہ آپ کی قوم کو (مائدہ) کے جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے سے منع کیا گیا تھا اس کے باوجود وہ لوگ جمع کر لیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اس کی خبر دے دیتے۔

۲۔ امام غارنؒ آپ یہ مذکورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آئے ہو یعنی اس شے کے بارے میں بتاتا ہوں جسے میں نے دیکھا بھی نہیں اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کر لیا ہو یعنی جو کچھ تم آئندہ کل کیلئے اٹھا کر

لا تلتعوا مع هذا الساحر وجمعوهم في بيت فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم فقالوا ليسوا في البيت فقال لهم في هذا البيت قالوا خنازير قال عيسى عليه السلام كذلك يكونون فاداهم خنازير (والقول الثاني) ان الاحبار عن العيوب انما ظهر وقت نزول المائدة وذلك لان القوم نهوا عن الادخار فكانوا يخزنون و يدخرون فكان عيسى يجرهم بذلك۔

انبتكم عسى و اخبركم (لما تاكلون) اي ممالك اعابنه (وما تدخرون في بيوتكم) اي وما ترفعونه فتخبؤنه في بيوتكم لتاكلوه فيما بعد ذلك قيل

وكان عيسى عليه السلام يخبر الرجل
بما أكل البارحة و بما يأكل
اليوم و بما يدخره للعشاء
جمع کرتے ہو کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ
عليه السلام کسی شخص نے جو گزشتہ کل کھایا تھا
اور جو آج کھائے گا اور جو رات کے
کھانے کیلئے جمع کرے گا سب کی خبر دے
دیتے تھے۔

۳۔ امام ابن کثیر اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں۔
ای احبرکم بما أكل احدکم
الآن وما هو مدخر له فی بیتہ
لعدۃ ۲۔
میں تمہیں اس شے کی خبر دیتا ہوں جو تم
میں سے کسی نے ابھی ابھی کھائی ہے اور
اس شے کی بھی جو آئندہ کل کیلئے ذخیرہ
کی ہے۔

مذکورہ بالا آیت اور تفسیری اقوال سے بخوبی ظاہر ہے کہ سیدنا عیسیٰ عليه السلام مطلع علی
الغیب تھے اسی بنا پر آپ لوگوں کو امور غیبیہ کی خبریں دیتے اور انہیں بتاتے کہ انہوں نے
گزشتہ کل کیا کھایا تھا آج کیا کھائیں گے اور آئندہ کل کیا کھائیں گے۔ اسی طرح آپ
بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں جو ان کی مائیں ان کیلئے گھروں میں چھپا کر رکھتیں بتا
دیتے کہ وہ فلاں جگہ پڑی ہیں اور جب ماؤں نے بچوں کو چھپا دیا تو بھی آپ کو معلوم ہو گیا
کہ اس مکان کے اندر بچے چھپائے گئے ہیں۔

حضرت خضر عليه السلام اور اطلاع علی الغیب

حضرت خضر عليه السلام کا واقعہ قرآن مجید میں بغیر نام کے مذکور ہے لیکن آپ کے نام
ونسب اور نبوت و حیات جاوداں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جمہور علماء میں سے

کسی نے آپ کو نبی کہا ہے کسی نے رسول کسی نے فرشتہ اور کسی نے ولی و عارف باللہ قرار دیا ہے۔

امام ابو عبد اللہ قرطبیؒ آیت کریمہ

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا

تو دونوں نے (وہاں) ہمارے بندوں
میں سے ایک (خام) بندے (خضر)
کو پایا

کے تحت لکھتے ہیں

جہور کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی
تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے آپ اللہ کے
نیک بندے غیر نبی تھے اور آیت آپ کی
نبوت پر شاہد ہے کیونکہ بواطنِ فعال کا
علم صرف وحی کے ذریعے ہی حاصل
ہو سکتا ہے اور یہ کہ انسان اپنے سے فوق
سے سیکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے
اور ایک نبی سے غیر نبی کا برتر ہونا جائز
نہیں۔

والخضر فی عند الحمہور و
قیل ہو عبد صالح غیر نبی
والآیۃ تشهد بنبوۃ لان بواطن
افعالہ لا تكون الا بوحی و ایضاً
فان الانسان لا یعلم ولا یتبع
الا من فوقہ و لیس یجوز ان
یکون فوق النبی من لیس
بسی۔

امام قرطبیؒ نے آیہ کریمہ اَنْبِیَآءُ رَحْمَۃٌ مِّنْ عِنْدِنَا میں رحمت سے مراد نبوت لیا
ہے وہ فرماتے ہیں۔

اس آیت میں رحمت سے مراد نبوت ہے۔

الرحمة فی هذه الایۃ النبوة۔ ۳

امام سلیمان بن عمر الخنسیؒ اسی آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

واختلف فی الحصر اھو بی او حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں
رسول او ملک او ولی و اختلاف ہے کہ آپ نبی تھے رسول تھے
الصحیح انه بی۔ فرشتہ تھے یا وہ تھے۔ صحیح یہی ہے کہ آپ
نبی تھے۔

امام بیضاویؒ بھی حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں وہ ”انبیاء رحمۃ من
عندنا“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

ہی الوحی والنبوة ۲ رحمت سے مراد وحی اور نبوت ہے۔

اگرچہ دوسرے موقف پر بھی قوال موجود ہیں مگر جمہور علماء میں زیادہ رائج قول
آپ کی نبوت کا ہے۔ امام بن کثیر (م ۷۷۷ھ) نے قصص الانبیاء میں آپ کا تفصیل سے
ذکر کیا ہے۔ نہوں نے لکھا ہے کہ سورۃ الکہف میں مذکور واقعہ کے سیاق سے ثابت ہوتا ہے
کہ آپ نبی تھے۔ وہ آپ کی نبوت پر دھلی دلائل دینے کے بعد اپنا موقف تحریر کرتے ہیں
فدللت هذه الوجوه علی نبوته یہ دلائل آپ کی نبوت پر دلالت کرتے
ولاینافی ذلک حصول ہیں اور آپ کا نبی ہونا آپ کی ولایت
ولایہ ۳ کے منافی نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علوم و معارف اور اسرار و رموز کے بے بہا
خزانوں سے نوازا تھا۔ قرآن مجید آپ کی شانِ علم کو یوں بیان فرماتا ہے۔

و علمناہ من لدنا علماً ۴ اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی (یعنی اسرار
و معارف کا الہامی علم) سکھایا تھا۔

۲ قصص الانبیاء ۳

۳ الکہف ۸، ۶۵

۴ المتوححات الالہیہ ۳، ۳۲

۵ تفسیر انوار التریل ۳، ۲۹

مفسرین کرام نے، اس آیت کریمہ میں علم سے مراد علم غیب لیا ہے۔ امام قرطبیؒ لکھتے ہیں۔
 ﴿و علمناہ من لدنا علماً﴾ ای (اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی سکھایا تھا)
 علم الغیب لے
 امام بیضاویؒ اور امام مجاہدؒ لکھتے ہیں۔

ای مما یحتص بہا ولا یعلم الا
 یعنی اس میں سے جو ہمارے ساتھ خاص
 ہے اور کوئی ہماری توفیق کے بغیر نہیں
 جان سکتا۔ اور وہ غیوب کا علم ہے۔

امام محمد بن جریر طبریؒ نے اس حوالے سے سیدنا، بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے۔

قال انک لن تسطیع معی صبرا
 حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 سے کہا آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں
 گے ورنہ حضرت خضر علیہ السلام ایک مرد
 تھے جو غیب جانتے تھے انہیں یہ علم دیا گیا
 تھا۔

اسکے علاوہ علامہ ابن جوزیؒ، علامہ محمود آلوسیؒ، علامہ بو حیان اندلسیؒ، علامہ شوکانیؒ،
 علامہ اسماعیل حقیؒ اور نواب صدیق حسن خان بھوپالیؒ نے بھی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی
 لکھا ہے۔

مذکورہ آیت کریمہ اور اس کے تحت دی گئی تفاسیر سے واضح ہے کہ علم غیب اللہ
 تعالیٰ کا خاصہ ہے مگر وہ وہی طور پر اپنے منتخب انبیاء و رسل کو بھی اس علم میں سے جتنا چاہتا ہے

عطا فرما دیتا ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام بھی ان منتخب اور مومنین اللہ بندوں میں سے تھے جنہیں علم غیب سے نوازا گیا۔ آپ کا علم لدنی وہ علم خاص ہے جسے کوئی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں جان سکتا، سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ آپ کے علم غیب پر مہر تصدیق و توثیق ثبت کر دیتا ہے۔

حصہ دوم

علوم مصطفیٰ ﷺ کی وسعت

- ✽ باب اول . حضور ﷺ کی فضیلت کلی کا بیان
- ✽ باب دوم . معلم کائنات ﷺ کی شان امیت
- ✽ باب سوم . حضور ﷺ کے علم غیب کا قرآن سے استدلال
- ✽ باب چہارم . جامعیت قرآن اور علوم مصطفیٰ ﷺ
- ✽ باب پنجم . حضور ﷺ کے علم غیب کا احادیث سے استدلال
- ✽ باب ششم . مغیبات خمسہ اور علم نبوی ﷺ



رب کائنات قادر مطلق ہے۔ ارض و سموات کا ذرہ ذرہ اسی کے قبضہ قدرت و تصرف میں ہے ہر مادی اور غیر مادی چیز اس کے حکم کی پابند و منقاد ہے۔ وہ تمام اختیارات و تصرفات کا بل شرکت غیرے مالک و مختار ہے جو اس کی اپنی ذات کی طرح محدود ہیں۔ اس کی ابتدا ہے، ورنہ کوئی ابتداء ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حضور ﷺ اس کے سب سے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں۔ آپ ﷺ وجہ تخلیق کائنات مقصود کائنات اور روح کائنات ہیں۔ یعنی بقول فاضل بریلویؒ۔

وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو
جان ہیں وہ جہان کی جاں ہے تو جہاں ہے
اور اس گلشن ہستی کی تمام رونقیں آپ ﷺ ہی کے دم قدم سے ہیں۔ بقول

اقبالؒ

عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
ذرا ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب
ذات خدا کے بعد کائنات کی سب سے بلند و بالا ہستی اس کے محبوب ﷺ کی ہے۔ جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی مصداق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ ہی تمام انبیاء و رسل کے امام اور سردار ہیں۔ آپ ﷺ کو وہ درجات و کمالات ارزانی کئے گئے کہ جن کی رفعتوں کے بارے میں خود رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔

وَزَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرمادیا۔

رب کائنات نے اپنے محبوب ﷺ کو اپنی صفات کا مظہر کامل بنا کر دنیا میں بھیجا۔ کائنات میں حسن و زیبائی، جمال و رعنائی، خوبی و صفت اور فضائل و شائستگی میں کوئی کمال ایسا نہیں جو خالق کائنات نے آپ ﷺ کو بدرجہ اتم عطا نہ کر دیا ہو۔ جہاں رنگ و بو میں جدھر نظر دوڑے، اُسے حسن و جمال مصطفوی ﷺ جلوہ گستر دکھائی دیتا ہے۔ گویا بقول اقبالؒ

ہر کجا بنی جہن رنگ و بو آن کہ از خاکش بر وید آرزو
یا ز نور مصطفیٰ او را بہاست یا بنور اندر تلاش مصطفیٰ است
(اس رنگ و بو کی دنیا میں جہاں تک حسن کی جلوہ آرائیاں اور اس کی خاک میں آرزو کی کارفرمائیاں نظر آتی ہیں ان کی قدر و قیمت یا تو نور مصطفیٰ ﷺ کے دم سے ہے یا وہ ابھی اس نور کی تلاش میں سرگرداں ہے) دوسرے لفظوں میں

نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو

کے مصداق تمام جستجوؤں اور آرزوؤں کا حاصل ذات مصطفیٰ ﷺ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو علم و حکمت کے وہ خزانے عطا فرمائے کہ انبیاء

الطہارہ بھی آپ ﷺ کے در دولت پر دامن طلب و راز کئے ہوئے ہیں۔

امام یحییٰؒ کی عرض کرتے ہیں۔

کلہم من رسول اللہ ملتئم عرفاً من البحر او رشفاً من الدیم

علوم مصطفیٰ ﷺ کی وسعتوں اور پہنائیوں کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ

لوح و قلم آپ ﷺ کے دست تصرف میں ہے اقبالؒ آپ کی شان میں رقم طراز ہے

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب

گنبد آئینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب

باب اول

حضور علیہ السلام کی فضیلتِ کُلّی کا بیان

گزشتہ صفحات میں ہم قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہونے کے ساتھ ساتھ قاتح الغیب بھی ہے۔ وہ اپنے دست قدرت سے اپنے برگزیدہ انبیاء و رسل پر غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بطور حوالہ ہم نے چند انبیاء کرام علیہم السلام کے مطلع علی الغیب ہونے کا ثبوت نص قرآنی سے فراہم کرتے ہوئے اس پر مفسرین کی تصریحات بھی بیان کی ہیں جب یہ بات نص قطعی سے ثابت ہے کہ نبی مطلع علی الغیب ہوتا ہے تو سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے بدرجہ اولیٰ مطلع علی الغیب ہونے پر کوئی دورائیں نہیں ہو سکتیں اس لئے کہ آپ ﷺ بلا شک و ریب تمام انبیاء و رسل سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
کی مصداق آپ ﷺ ہی کی ذاتِ ستودہ صفات ہے۔

حضور ﷺ کی فضیلت کلی پر قرآن کی شہادت

تمام حضرات انبیاء و رسل پر حضور ﷺ کی کلی فضیلت خود قرآن مجید سے ثابت

ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ فُضِّلْنَا بِبَعْضِهِمْ
عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مِّنْ كَلَمِ اللّٰهِ
یہ سب رسول (جو ہم نے مبعوث
فرمائے) ہم نے ان میں سے بعض کو

وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ

بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے کسی
سے اللہ نے (براہ راست) کلام فرمایا
اور کسی کو درجات میں (سب پر) فوقیت
دی (یعنی حضور نبی اکرم ﷺ کو جملہ
درجات میں سب پر بلندی عطا فرمائی)

اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام اور رسول عظام
علیہم السلام اصلاً نبی اور رسول ہونے میں برابر ہیں۔ گویا نفس نبوت اور نفس رسالت کے
اعتبار سے کوئی فرق اور تفاوت نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات و مراتب اور فضائل و
کمالات میں ضرور فرق رکھا ہے۔ ہر ایک کو کسی نہ کسی لحاظ سے دوسرے پر امتیاز بخشا گیا
ہے۔ کسی کو ایک معجزہ عطا ہوا ہے اور کسی کو دوسرا۔ کسی کو براہ راست مخاطبہ الہی کی شان سے
نوازا گیا ہے کسی کو کتاب کی فضیلت عطا کی گئی ہے کسی کو حوصلہ مندی اور مجاہدانہ زندگی میں
یکتا کیا گیا ہے کسی کو ہواؤں اور فضاؤں پر حکومت اور تصرف سے بہرہ ور کیا گیا ہے کہیں
حسین یوسف ہے اور کہیں ید بیضاء ہے اور کہیں دم عیسٰی۔

الغرض اس امر پر تمام امت کا ہمیشہ اجماع رہا ہے کہ یہ ساری فضیلتیں، فوقیتیں
اور امتیازات جزوی ہیں۔ مگر حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی کو جسے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ کی اعلیٰ شان سے نوازا گیا ہے کلی فضیلت عطا کی گئی ہے۔ آپ ﷺ کی تمام انبیاء
اور رسولوں پر فضیلت کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ جو کمال و رفیضیت جس نبی اور رسول کو بھی
اس کے زمانے میں عطا کی گئی اس سے حضور ﷺ کی ذات اقدس کو بھی ضرور نوازا گیا ہے۔
اس لحاظ سے تمام انبیاء و رسول کے جملہ کمالات و معجزات اور فضائل و شمائل تنہا حضور ﷺ کی

ذات گرامی میں جمع ہیں اور آپ جامع کمالات انبیاء ہیں۔

تمام انبیاء و رسل کے جملہ کمالات کا مبداء ذات مصطفیٰ ﷺ

آپ ﷺ کی ہمہ جہت اور ہمہ پہلو شخصیت جس جامعیت اور افضلیت کا مرتع ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ پر بیضاواری

آنچه خوباں ہم دارند تو تنها واری

(اے محبوب ﷺ آپ کی ذات تن تنہا تمام خوبیوں کی جامع ہے کہ حسن یوسفی اعجاز عیسوی اور کمالات موسوی تمام کے تمام آپ کے اندر سمو دیئے گئے ہیں)

دوسرے یہ کہ ہر کمال اور فضیلت حضور ﷺ کی ذات اقدس میں اپنے درجہ و رتبہ کے اعتبار سے اس نبی اور رسول سے بھی بڑھ کر ہے جس میں وہ پہلے موجود تھی۔ بنا بریں آپ ﷺ درجات نبوت اور مراتب رسالت میں بھی سب سے بلند و برتر ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی ذات گرامی ہی تمام انبیاء و رسل کے جملہ فضائل و کمالات کا مبداء اور سرچشمہ ہے کیونکہ ان کی ارواح نے بھی روح محمدی ﷺ سے ہی فیض پایا ہے اور ان کی نبوتوں کے تمام فضائل و مراتب بھی نبوت محمدی ﷺ کے فیضان سے وجود میں آئے ہیں۔ اکتساب فیض کا یہ سلسلہ ان کے عالم آب و گل میں ظہور سے بھی پہلے عالم ارواح میں ”میتاق النبیین“ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ کئی احادیث سے اس کا اشارہ ملتا ہے۔ امام قسطلانیؒ نے المواہب میں ملا علی قاریؒ نے شرح الشفاء میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے التفہیمات میں امام نہائیؒ نے جواہر البحار میں علامہ انور شاہ کاشمیریؒ نے ”العرف الشدی“ میں اور اسی طرح بہت سے ائمہ و محدثین اور عرفاء و علماء نے اس امر کی تصریح کی

حضور ﷺ کی فضیلت کلی پر احادیث نبویہ کی شہادت

حضور ﷺ کی تمام انبیاء کرامؑ پر مطلق اور کلی فضیلت کے حوالے سے بے شمار احادیث جمع ہیں۔ ہم ان میں سے نمونے کے طور پر صرف چند احادیث یہاں بیان کرتے ہیں تاکہ مقصود کی وضاحت ہو جائے۔

حدیث نمبر ۱

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی آپ ﷺ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ باہر تشریف لائے جب آپ ﷺ ان کے نزدیک ہوئے تو آپ نے سنا کہ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیمؑ کو خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ زیادہ عجیب بات نہیں؟ کہ موسیٰؑ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰؑ اللہ تعالیٰ کے کلمہ اور اس کی روح ہیں ایک نے کہا کہ آدمؑ اللہ تعالیٰ کے صفی اور برگزیدہ ہیں تب حضور ﷺ ان کے سامنے آئے اور سلام کیا اور فرمایا:

قد سمعت کلامکم و عجبکم	میں نے تمہاری باتیں اور کلمات تعجب
ان ابراہیم خلیل اللہ و هو	سنے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے ابراہیمؑ کو
کذا لک و موسیٰ نجی اللہ و	خلیل بنایا وہ اسی کے لائق تھے اور موسیٰؑ کو
هو کذا لک و عیسیٰ روح اللہ	بھی نجی اللہ کیا وہ اسی کے لائق تھے اور
و کلمتہ و هو کذا لک و ادم	آدمؑ کو اپنا برگزیدہ بنایا وہ اسی کے لائق
اصطفاه اللہ و هو کذا لک، الا	تھے اور عیسیٰؑ کو روح اللہ بنایا وہ اسی کے
و انا حبیب اللہ ولا فخر و انا	لائق تھے۔ مگر یہ بھی جان لو کہ میں اللہ کا

حامل لواء الحمد يوم القيامة
ولا فخر وانا اول شافع واول
مشفع يوم القيامة ولا فخر وانا
اول من يحرك جلق الجنة
يفتح الله لي فيدخلنيها و معي
فقراء المومنين ولا فخر وانا
اكرم الاولين والآخرين ولا
فخر

حبیب ہوں یہ فخر سے نہیں کہتا اور بردہ
قیامت حمد الہی کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ
میں ہوگا یہ بھی فخر سے نہیں کہتا اور میں
پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا مقبول
الشفاعت ہوں اس پر بھی فخر نہیں اور میں
پہلا شخص ہوں جو جنت کا دروازہ
کھٹکھٹائے گا اور اللہ تعالیٰ میرے لیے
دروازہ جنت کھولے گا پھر مجھے داخل
کرے گا دراصل ایک میرے ساتھ مسلمان
فقراء کی ایک جماعت ہوگی اس پر بھی فخر
نہیں اور میں اکرم الاولین والاخرین
ہوں مجھے اس پر بھی فخر نہیں

حدیث نمبر ۲

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بالا شامروی ہے کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں:

انا اولهم خروجا اذا بعثوا وانا
قائدهم اذا وفدوا وانا عطيمهم
اذا انصروا وانا مستشفعهم اذا

”جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں
گے تو میں سب سے پہلے باہر آؤں گا
اور جب سب لوگ بارگاہ ایزدی میں

۱. جامع الترمذی ۲۰۲: ۲۰۲ ۳. شرح السنہ ۱۳: ۱۹۸ رقم: ۳۶۱۴

۲. سنن الدارمی ۳۰: ۱ رقم: ۳۸ ۴. شرح السنہ ۱۳: ۲۰۲ رقم: ۳۶۲۵

۵. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه السلام رقم ۳۶۱۶

۱. سنن الدارمی ۳۰: ۱ رقم: ۳۸ ۲. سنن الدارمی ۳۰: ۱ رقم: ۳۸

حسبوا وانا مبشرهم اذا ايسر
الكرامة و المفااتيح يومئذ بیدی
ولواء الحمد يومئذ بیدی و انا
اکرم ولد ادم علی ربی بطوف
علی الف خادم کالهم بیض
مکتون او لؤلؤ متثور۔ ۱

اکٹھے ہوں گے تو میں ہی ان کا پیشوا
ہوں گا۔ اور میں ان کا خطیب ہوں گا
جب وہ تمام ہوں گے اور جب کوئی
کلام نہ کر سکے گا تو میں ہی ان کی
شفاعت کروں گا۔ اور میں ان کو
خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ
مایوس ہو جائیں گے اس دن بزرگی اور
رحمت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں
گی۔ اور میرے ہی ہاتھ میں حمد الہی کا
جھنڈا ہوگا اور میں ہی اپنے رب کے
حضور تمام اولادِ آدم میں سب سے
زیادہ مکرم اور بزرگ ہوں میرے گرد
ایک ہزار خادم طواف کر رہے ہوں
گے اور (گردِ غبار سے محفوظ) سفید
(خوبصورت) انڈے یا بکھرے
ہوئے موتی لگ رہے ہوں گے۔

۳. شرح السنہ ۱۳: ۲۰۳ رقم: ۳۶۲۴

۴. دلائل النبوة ۵: ۲۸۴

۵. الشفاء بعریف حفرق المصطفیٰ ۱: ۱۲۷

۱. جامع الترمذی ۱: ۲۰۱ کتاب

المناقب باب فصل النبی ﷺ

رقم: ۳۶۱۰

۲. معین الدارمی ۱: ۳۰

حدیث نمبر ۳

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

اکسی حلة من حلل الجنة ثم
اقوم عن یمن العرش لیس
احد من الخلائق یقوم ذلک
المقام غیرى. ۱

جنتی لباس میں سے مجھے ایک جوڑا
پہنایا جائے گا پھر عرش کے دائیں جانب
کھڑا ہوں گا میرے سوا کوئی اس جگہ
کبھی کھڑا نہ ہوا ہوگا۔

حدیث نمبر ۴

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

انا سید ولد ادم ولا فخر و انا
اول من تنشق الارض عنه يوم
القيامة ولا فخر و انا اول شافع
و اول مشفع ولا فخر ولواء
الحمد بیدی يوم القيامة ولا
فخر۔ ۲

میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں یہ
بات بطور فخر نہیں کہتا اور میں ہی وہ پہلا
شخص ہوں جس کی سب سے پہلے قبر
کھلے گی اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا
میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور
پہلا مقبول الشفاعت ہوں گا اور میں یہ
بات بطور فخر نہیں کہتا اور میں ہی وہ شخص
ہوں جس کے ہاتھ میں روز قیامت حمد
کا جھنڈا ہوگا اور میں یہ بات بطور فخر

۱۔ الشفاء بصریف حقوق المصطفى ۱: ۱۲۸ ۲۔ مسند احمد بن حنبل ۴: ۵۴۰

۳: ۲

۳۔ اصن ابن ماجہ: ۳۲۹ کتاب الرہد

۳۔ صحیح ابن حبان ۱۴: ۳۹۸

باب الشفاعۃ رقم ۳۳۰

نہیں کہہ رہا (بلکہ بیان واقعہ مقصود
ہے)

حضرت ابو ذرؓ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایتیں ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے پانچ ایسی چیزیں مرحمت فرمائی گئی ہیں اور بعض روایتوں میں ہے کہ چھ چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو مرحمت نہیں فرمائی گئیں۔

حدیث نمبر ۵

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

بعثت بجوامع الکلم و نصرت	میں جوامع الکلم کے ساتھ مبعوث ہوا
بالرعب و بینا أنا قائم رابعتی	ہوں اور رعب کے ساتھ مدد کیا گیا
بمفاتیح خزائن الارض	ہوں اور میں مخزبات میں دیکھا کہ مجھے
فوضعت فی بدی۔ ۱	زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں
	اور وہ میرے ہاتھ میں شہادی گئی ہیں۔

۱۔ صحیح البخاری ۲: ۱۰۸۰ کتاب ۴، صحیح البخاری ۲: ۱۰۳۸، کتاب

الاعتصام بالكتاب والسنة رقم التعبير رقم الحديث: ۵۲۳

الحديث: ۱۸۴۵ ۵، صحیح مسلم ۱: ۱۹۹، کتاب

۲ صحیح البخاری ۱: ۲۱۸ کتاب

الجهاد رقم الحديث: ۲۸۱۵ ۶، سنن النسائی ۲: ۵۲، کتاب الجهاد

۳، صحیح البخاری ۲: ۱۰۳۶، کتاب رقم الحديث: ۳۰۸۷، ۳۰۸۹

التعبير رقم الحديث: ۶۵۹۷ ۷، مسند احمد بن حنبل ۲: ۲۶۲

حدیث نمبر ۶

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فضلت علی الانبیاء بست
اعطیت جوامع الکلم و نصرت
بالرعب و احلت لی الغنائم
و جعلت لی الارض طهورا و
مسجدا و ارسلت الی الخلق
کافة و حتم بی النبون۔

مجھے دیگر انبیاء پر چھ چیزوں کے باعث
فضیلت دی گئی ہے میں جوامع الکلم سے
نوازا گیا ہوں اور رعب کے ساتھ میری
مدد کی گئی ہے اور میرے لئے اموال
غنیمت حلال کیے گئے ہیں اور میرے
لئے (ساری) زمین پاک کر دی گئی اور
سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اور میں تمام مخلوق
کی طرف بھیجا گیا ہوں اور میری آمد
سے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔

۱۔ صحیح مسلم ۱: ۱۹۹، کتاب ۸، صحیح ابن حبان ۶: ۸۷

المساجد، رقم: ۵۲۳ رقم الحدیث: ۲۳۱۳

۲۔ جامع الترمذی ۱: ۱۸۸، کتاب المسیر ۹، صحیح ابن حبان ۱۳: ۳۱۲

باب الغنیمہ، رقم الحدیث: ۵۲۳ رقم الحدیث: ۶۴۰۱، ۶۴۰۳

۳۔ مسند احمد بن حنبل ۲: ۴۱۲، ۱۰ شرح السنہ ۱۳: ۱۹۸

۴۔ السنن الکبریٰ ۲: ۳۳۲ رقم الحدیث: ۳۶۱۷

۵۔ السنن الکبریٰ ۹: ۵۰، ۱۱ کنز العمال ۱۱: ۳۱۲

۶۔ مشکل الآثار ۱: ۲۵۱ رقم الحدیث: ۳۲۹۳۲

۷۔ مسند ابی عوانہ ۱: ۳۹۵

حدیث نمبر ۷

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اعطيت خمسا لم يعطهن احد
قبلي نصرت بالرعب مسيرة
شهر وجعلت لي الارض
مسجدا و طهورا فايما رجل من
امتي ادر كنة الصلاة فليصل
واحلت لي المغانم ولم تحل
لاحد قبلي و اعطيت الشفاعة
وكان النبي يبعث الي قومه
خاصة و بعثت الي الناس عامة

مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو مجھ
سے پہلے کسی پیغمبر کو نہ ملیں ایک ماہ کی
مسافت سے (دشمن پر) رعب کے
ذریعے میری مدد کی گئی میرے لئے
تمام روئے زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا
گیا میری امت میں سے جس شخص پر
نماز کا وقت آجائے وہ وہیں پڑھ
لے۔ میرے لئے مال غنیمت حلال کر
دیا گیا حالانکہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر پر
حلال نہ تھا مجھے شفاعت کرنے کی

۱۔ صحیح البخاری، ۱/۳۸، کتاب ۶۔ مسند الحمیدی، ۲: ۳۲۱، رقم

العیون، رقم الحدیث: ۳۲۸

۲۔ صحیح مسلم، ۱: ۱۹۹، کتاب

المساجد، رقم الحدیث: ۵۲۱

۳۔ مسند احمد بن حنبل، ۳: ۴۱۶

۴۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ۱۱: ۳۳۲

۲۳۳، رقم الحدیث: ۱۱۲۸۸، ۱۱۶۸۹

۵۔ السنن الکبریٰ، ۴: ۳۳

۷۔ مشکل الآثار، ۱: ۲۵۰

۸۔ شرح السنہ، ۱۳: ۱۹۲، رقم

الحدیث: ۳۶۱۶

۹۔ حلیۃ الاولیاء، ۸: ۳۱۶

۱۰۔ کنز العمال، ۱۱: ۳۲، رقم الحدیث:

۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵

رقم الحدیث: ۳۲۰۵۸، ۳۲۰۶۵

اجازت دی گئی اور ہر نبی اپنی قوم کی
طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام
انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔

امام مسلم کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے:

بعثت الی کل احمر و اسود
میں ہر سرخ و سفید کی طرف مبعوث کیا
گیا ہوں۔

امام بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے:
بعثت انا الی الجن والانس
میں تمام جن و انس کی طرف مبعوث کیا
گیا ہوں۔

حدیث نمبر ۸

حضرت ابن وہبؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

قال الله تعالى سل يا محمد
فقلت: ما اسأل يا رب؟ اتحدث
ابراهيم خليلاً و كلمت موسى
تكليماً و اصطفيت نوحاً و
اعطيت سليمان ملكاً لا ينبغي
لأحد من بعدہ فقال الله تعالى
ما اعطيتك غير من ذلك
اعطيتك الكوثر و جعلت
اسمك مع اسمي ينادي به في
جوف السماء و جعلت الارض

باری تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا۔ اے
حبیب! جو چاہو مجھ سے مانگو۔ میں عرض
گزار ہوا کہ اے رب! مانگوں تو کیا
مانگوں جبکہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
خلیل بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم
بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اور
حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا
فرمائی جو ان کے بعد کسی کو مرحمت نہیں
فرمائی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔
اے حبیب! میں نے جو تمہیں مرحمت

طهورا لك ولامتك و غفرت
لك ما تقدم من ذنبك و ما
تاخر فانت تمشی فی الناس
مغفورا لك ولم اصنع ذلك
لاحد قبلک و جعلت قلوب
امتک مصاحفها و عبات لك
شفاعتك ولم اخباها لنبی
غیرك۔ ۱

فرمایا ہے وہ ان سب سے بہتر ہے میں
نے تمہیں کوثر عطا کیا اور تمہارے نام کو
اپنے نام کے ساتھ ملایا جس کی منادی
نضاؤں میں سنی جاتی ہے اور زمین کو
تمہارے لیے اور تمہاری امت کے لیے
پاک قرار دیا اور تمہاری خاطر تمہارے
اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف
کر دیئے اور تمہیں بخشوانے والا بنایا اور
قبل ازیں میں نے ایسا کسی کے ساتھ
نہیں کیا اور تمہاری امت کے دلوں کو
صحیفے بنایا اور حق شفاعت کو تمہارے لیے
اٹھا رکھا تھا جبکہ یہ حق کسی دوسرے نبی
کے لیے نہیں رکھا گیا۔

حدیث نمبر ۹

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کون و مکاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من الانبياء نبی الا اعطی
من الآيات ما مثله او من او
امن عليه البشر و انما كان
الذی اوتیت وحیا او حاه الله
الی فارجو انی اکثرهم تابعا
ہر نبی کو اتنے ہی معجزے عطا ہوئے
جنہیں دیکھ کر لوگ ایمان لائے لیکن
مجھے جو معجزہ عطا ہوا ہے وہ وحی (قرآن
کریم) ہے۔ پس مجھے امید ہے کہ
قیمت کے روز میرے پیروکار تمام

یوم القيامة. ۱۔ انبیاء سے زیادہ ہوں گے۔

محققین حضرات کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک آپ کا یہ معجزہ بھی رہے گا۔ دیگر انبیائے کرام کے معجزے وقتی تھے بعد میں ان کی کوئی نشانی بھی نظر نہیں آئی۔ صرف اسی وقت کے لوگوں نے انہیں دیکھا لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک موجود رہے گا اور ہر کوئی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ دیگر انبیائے کرام کے معجزات کی طرح محض ایک خبر ہو کر نہیں رہ گیا کہ بعد میں آنے والے اسے ایک واقعہ سمجھ کر ہراتے رہیں بلکہ اس کی شان بے مثال تو بقول اقبال یہ ہے:

آں۔ کتاب زندہ قرآن حکیم

حکمتِ او لا یزال است و قدیم

(قرآن حکیم وہ ہمیشہ رہنے والی زندہ کتاب ہے جس کی حکمت کو زوال نہیں اور وہ قدیم یعنی ازل سے ابد تک رہنے والی ہے)۔

ماحصل کلام

ماحصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ان کی شانِ نبوت کے مطابق مختلف درجات و کمالات سے نوازا لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کے درجات و کمالات جہاں اپنی انتہا کو پہنچے ہیں وہاں سے سید المرسلین ﷺ کے درجات و کمالات کی ابتداء ہوتی ہے۔ بلاشبہ یہی عالم حضور ﷺ کی شانِ علم غیب کا ہے کہ جس جگہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے علوم غیبیہ کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے سید عالم خیر الرسل حضرت محمد ﷺ کے علوم غیبیہ کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں اور وہ کہاں ختم ہوتی ہیں اس کا علم خدائے خیر و علیم کے سوا کسی کو نہیں لیکن یہ ملحوظ خاطر رہے کہ آپ ﷺ کی یہ شانِ علم غیب مبرا سرعطا ئی ہے ذاتی نہیں اور یہ شانِ عطا کرنے والا اس کائنات کا خالق ہے جس کی عطاء غیر محمد و داود و غیر محمد و داود ہے۔

باب دوم

معلم کائنات ﷺ
کی

شان اُمّیت

(حضور ﷺ کا اپنے رب کے سوا کسی سے کچھ نہ پڑھنا اور سیکھنا)

حضور ﷺ شہر علم ہیں اور تمام علوم و معارف عظیمہ ﷺ کے قدموں کی خیرات لے کر ارتقاء کی بلند یوں پر روشنی بکھیر رہے ہیں۔ و در روشنی روشنی ہی نہیں جو آفتاب رسالت ﷺ کے وجود مسعود سے اکتساب شعور نہ کرے۔ وہ علم، علم ہی نہیں جو دبیر مصطفیٰ ﷺ کی در یوزہ گرمی سے کسب نور نہ کرے۔ وہ دانش، دانش ہی نہیں جو لب اقدس پر علم، حکمت اور دانائی کی خوشبوئے لازوال سے مشام جاں کو معطر نہ کرے اس لئے کہ علم، حکمت اور دانائی کا سرچشمہ نقوش کف پائے محمد ﷺ سے پھوٹا ہے۔ رب کائنات نے اپنے آخری آسمانی صحیفے قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اول و آخر ﷺ کے جن معجزات کے تذکار جمیلہ سے ہم غلاموں کے قصر ایمان میں چراغاں کیا ہے ان میں سرکار کون و مکان ﷺ کا شان امیت سے مزین ہونا بھی ہے۔ امی کا مفہوم یہ ہے کہ کسی استاد سے آپ ﷺ نے پڑھا اور نہ کسی اور انسانی ذریعے سے ہی سیکھا۔ اس کے باوجود ساری انسانیت میں علوم و فن اور افکار و نظریات کے خزانے بانٹے اس لئے تحریک اسلامی کو فروغ علم کی تحریک سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ خاک دبیر مصطفیٰ ﷺ سے علم کی روشنی کا ظہور، حضور ﷺ کا ایک عظیم معجزہ ہے اور اس معجزے کا تسلسل ہی تہذیب انسانی کے ارتقاء اور علوم جدیدہ اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے مختلف مظاہر کی صورت میں دیکھا جاسکتا ہے۔

امی کے لغوی اور اصطلاحی معنی

امی کا لفظ ام سے نکلا ہے اور ام عربی زبان و ادب میں دو معنوں میں مستعمل ہے۔

اُم بمعنی اصل

اگر لفظ اُم اصل کے معنوں میں مستعمل ہو تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذات جو اپنی اصل پر قائم ہو اسے اُمی کہہ جائے گا۔ اصل درجہ و فطرت ہے جس پر رب کائنات انسان کو تخلیق کرتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا۔ ۱

اللہ کی اس فطرت پر جس پر اُس نے
لوگوں کو پیدا کیا (قائم رہ)۔

ارشاد مصطفیٰ ﷺ ہے:

ما من مولود الا يولد على
الفطرة فاناؤه يهودانه او
ينصرانه او يمجسانه۔ ۲

ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے پس اس
کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی
بنادیتے ہیں۔

گویا ہر بچہ خواہ وہ کسی یہودی کے ہاں پیدا ہو یا نصرانی کے ہاں کسی مسلمان
گھرانے میں اُس کی ولادت ہو یا کسی ہندو کے گھر میں آنکھ کھولے ابتداء اللہ تعالیٰ کی
توحید اور معرفت اُس کے من میں موجود ہوگی۔ جب وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے
پہلے اپنے گھر کے، حول سے اثر قبول کرتا ہے۔ اگر اُس کے والدین ہندو ہوں گے تو وہ بھی
ہندو بنے گا اگر یہودی ہوں گے تو بچہ بھی یہودی بنے گا۔

مذہب سے وابستگی عموماً سے والدین کی طرف سے منتقل ہوتی ہے لیکن حضور ﷺ
کے بچپن سے لے کر لڑکپن تک کا مطالعہ کریں تو اس خوشگوار حیرت کا، کشاف ہوتا ہے کہ

آپ ﷺ نے قریش کے مذہبی افکار و نظریات سے کوئی اثر قبول نہ کیا۔ اپنے زمانے کی سماجی قدریں اور خارجی ماحول جو صنم تراشی اور صنم پرستی سے عبارت تھا سے قطعاً متاثر نہ ہوئے اور ایک بچے کی جو اصل فطرت ہوتی ہے وہ حضور ﷺ کی ذاتِ اقدس میں کسی شکست و ریخت کا شکار ہوئے بغیر محفوظ رہی۔ آپ نے اپنی حیاتِ مقدسہ کے ابتدائی چالیس سال ایک ایسے ماحول میں گزارے جہاں سورج چاند اور ستاروں کی پرستش ہوتی تھی۔ حرمِ کعبہ ۳۶۰ بتوں کا معبد تھا جنہیں لوگ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لئے پکارتے تھے۔ اخلاقی قدروں کا جنازہ نکل چکا تھا۔ اس کرہ ارضی پر آباد انسانی معاشرے حیوانی معاشروں کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ کوئی اصول تھا، ورنہ کوئی ضابطہ۔ بات بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتیں قتل و غارتگری کا بازار گرم ہوتا۔ قبائلی عصبیت انتقام و رانتقام کے روپ میں ڈھل کر اور اراقِ زندگی پر انسانی لہو کی ارزنی کی علامت بن جاتی۔ جھوٹ، دغا، منافقت، دجل اور فریب نے زمین پر محیط طویل شبِ زندگی کے اندھیروں کو سمجھ و رہ بھی گہرا کر دیا تھا۔ شرک اور کفر کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں حضور ﷺ کا بچپن اور لڑکپن گزرا۔ اسی اندوہناک ماحول کے پس منظر میں آپ ﷺ نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی۔ کردار کی مضبوطی کا یہ عالم تھا کہ یقین کی شمع آپ کے قول و عمل میں ہمیشہ فروزاں رہی۔ آپ ﷺ کا دامن عصمت ہوائے شہر میں بد اخلاقی کے چھینٹوں سے کبھی داغدار نہ ہو سکا۔ اعلانِ بعثت کے وقت کردار کی اسی خوشبو اور شخصیت کی اسی روشنی کو نبوت کی دیل کے طور پر پیش کیا یعنی حضور ﷺ اپنی فطرت پر اسی طرح پاک اور صاف رہے جس فطرت پر رب کائنات نے آپ ﷺ کی تخلیقِ کمال کی تھی۔ استحصال اور ظلم پر مبنی اس بے روح معاشرے میں زندگی کی چالیس بہاریں دیکھ چکنے کے بعد بھی حضور ﷺ کی امیت اور اصلیت اپنی فطرت پر قائم رہی۔

اُمِّ بمعنی ماں

لفظ ”اُمِّ“ اگر بمعنی ماں مستعمل ہو تو اس لحاظ سے اُمِّ کا مفہوم یہ ہوگا کہ دوستی جو اپنی ساری زندگی گزار کر بھی اُسی حالت میں ہو جس حالت میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ دو بنیادی خوبیوں کا حامل ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ برائی، گناہ اور آلائش سے پاک ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ تمام اکتسابی علوم سے بھی منزہ ہوتا ہے اس لئے کہ اکتساب کا تعلق پیدائش انسانی کے بعد شروع ہوتا ہے اور جب انسان سیکھنے کے عمل کا آغاز کرتا ہے تو اچھائی اور برائی دونوں کے اس کی سیرت کا جزو بننے کا امکان ہوتا ہے۔

قرآن حکیم میں ربِّ کائنات نے اپنے محبوب ﷺ کو اس لئے اُمِّ قرار دیا کہ آپ ﷺ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار کر بھی اسی طرح معصوم تھے جیسے اپنی پیدائش کے وقت۔ . . ماحول کی گندگی کا ہلکا سا دھبہ بھی آپ ﷺ کے دامنِ روز و شب کو داغدار نہ کر سکا۔ آپ ﷺ کی اسی ظاہری و باطنی طہارت اور پاکیزگی کی بناء پر قرآن مجید نے آپ کو ”النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ“ کے لقب سے یاد کیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ ۚ

(یہ وہ لوگ ہیں) جو اس رسول کی پیروی

کرتے ہیں جو امی (لقب) نبی ہیں

(یعنی دنیا میں کسی شخص سے پڑھے بغیر

منجانب اللہ لوگوں کو اخبارِ غیب اور معاش

ومعاد کے علوم و معارف بتاتے ہیں)

دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے:

وَأَمْتُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ النَّبِيِّ
سو تم اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) پر
الامتیٰ! ایمان لاؤ جو شانِ امیت کا حامل نبی
ہے۔

آیات مذکورہ سے واضح ہے کہ حضور ﷺ امی نبی ہیں اس لئے کہ انہوں نے
سوائے اپنے رب کے کسی سے کچھ پڑھا اور نہ کچھ سیکھا۔ حضور ﷺ کا علم عطائی ہے اکتسابی
نہیں اور یہ علم حضور ﷺ کو عطا کرنے والا ان کا پروردگار ہے جو کل جہانوں کا پالنے والا اور
بر مخلوق کا خالق ہے جس کی قدرت مطلقہ کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔

امی کہنے کی حکمتیں

حضور ﷺ کی شانِ امیت بھی آپ ﷺ کا معجزہ قرار پاتی ہے۔ اللہ رب
العزت نے جب آپ ﷺ کو امی کہا تو یقیناً اس میں ہزار ہا حکمتیں پوشیدہ ہوں گی کیونکہ اللہ
تعالیٰ کی ذات ہی بر حکمت اور برداش کا سرچشمہ ہے اس لئے حضور ﷺ کو امی کہنا بھی خالی
از حکمت نہیں ہو سکتا۔

پہلی حکمت

بعثت کے وقت تاجدار کائنات ﷺ کسی کتاب کو پڑھنا جانتے تھے اور نہ
آپ ﷺ نے اپنے دستِ اقدس سے لکھنا سیکھا تھا۔ اس وصف سے باری تعالیٰ نے
آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس کو کیوں مزین کیا؟ اس کا جواب قرآن یوں دیتا ہے
وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ
وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ (آخراں لوگوں کے شبہ میں پڑنے کی

کِتَابٌ وَلَا تَخْطُهُ بِیَمِیْنِكَ اِذَا
لَا رُتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝۱

وہی یہ ہے) آپ نہ تو اس (قرآن
کے اترنے) سے قبل کوئی کتاب (یہی)
پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ
ہی سکتے تھے (کیونکہ) اگر ایسا ہوتا تو اہل
باطل شبہ میں پڑ جاتے (لیکن جب یہ
دونوں باتیں نہیں پھر تو یہ ان کی حق
ناشنائی بٹ دھری ہے)

گویا معصم عظیم حضور رحمت عالم ﷺ کو امی قرار دینے کی پہلی حکمت یہ تھی کہ اگر
آپ نے کسی استاد سے کچھ پڑھا ہوتا، کسی مکتب میں باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہوتی، لکھنا
سیکھا ہوتا اور اس کے بعد آپ ﷺ کو منصب رسالت پر جلوہ افروز کیا جاتا اور آپ احکام
الہی بیان کرتے تو شک کرنے والے حاسدین اور معاندین یہ تہمت عائد کرتے کہ یہ احکام
منجانب اللہ نہیں یہ وحی الہی نہیں بلکہ حضور ﷺ یہ بات فلاں کتاب سے پڑھ کر یا فلاں
استاد سے سیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ یوں انہیں شان نبوت میں تنقیص کا موقع مل جاتا اور وہ
تحریک اسلامی اور اس کے عظیم قائد کے خلاف اپنا پردہ پیگنڈہ تیز کر دیتے۔ یہ نکتہ تحریک
اسلامی کی قیادت کی کردار کشی کی مہم میں خوب خوب اچھالا جاتا اور نبوت کی صداقت اور
حقانیت پر مسلمانوں کے اعتماد کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اللہ رب العزت نے
منصب نبوت کو اس اتہام سے بچانے کیلئے اور تمام کسی علوم سے اکتساب کے مکان کو رد
کرتے ہوئے حضور ﷺ کی چالیس سالہ حیات مقدسہ کا ایک ایک لمحہ ان کے سامنے رکھا

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِهِ
بے شک میں اس (قرآن کے ترنے)

اَفَلَا تَعْمَلُونَ ۝۱۰

سے قبل (بھی) تمہارے اندر عمر (کا

ایک حصہ) بسر کر چکا ہوں سو کیا تم عقل
نہیں رکھتے؟

ایک اُمتی ہو کر علم و حکمت اور دانائی کی اُقیم کا تاجدار ہونا اور غیب کی خبریں دینا
بذات خود ایک معجزہ ہے۔ قرآن میں جن سائنسی حقائق کا انکشاف کیا گیا ہے انہیں دیکھ کر
غیر مسلم سائنسدان بھی قرآن کو الہامی کتب اور صاحب قرآن کو اللہ کا برحق رسول تسلیم
کرنے پر مجبور ہیں۔ جن سائنسی حقائق کا انکشاف قرآن نے کیا آج سے چودہ سو سال
قبل ان کا علم سوائے وحی الہی کے کسی اور ذریعے سے ممکن ہی نہیں تھا۔ مثلاً تحقیق انسانی کے
بارے میں جو کچھ قرآن نے کہا اس کے توثیق آج کی سائنس بھی کر رہی ہے اس لئے آج
سے چودہ سو سال قبل کے انسان کے ایمان کی چٹنگی کے لئے ضروری تھا کہ حضور ﷺ ای
ہوتے آپ ﷺ کا امی ہو کر ن سائنسی حقائق کا انکشاف کرنا اس بات پر دلائل کرتا ہے
کہ رب محمد ﷺ نہیں وحی کے ذریعہ ان حقائق سے آگاہ کرتا رہا ہے۔

دوسری حکمت

اکتسابی اور وہی علم میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اکتسابی علم کو دہرانے سے الفاظ
ادھر ادھر ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات مفہوم میں بھی تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے لیکن وہی
علم میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ بار بار دہرانے سے بھی ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے
کہ آیات قرآنی میں کسی لفظی تبدیلی کا امکان ہی نہیں۔ پوری دنیا کے حفاظ جن کی زبانیں
مختلف ثقافتیں الگ رہن سہن کے طریقے جدا لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں

زیرِ زیر کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ آقائے دو جہاں رحمۃ اللہ علیہ پر قرآن بذریعہ وحی نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں سالہا سال سینکڑوں بار ان آیات کو دہرایا لیکن ایک لفظ تو کبھی ایک حرف بھی تبھی تبدیل نہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان آیات مقدسہ کو حفاظ کی طرح ازبر نہیں کیا بلکہ یہ آیات اپنی صحت لفظی کے ساتھ خود بخود زبانِ اقدس پر جاری ہو جاتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دائمی معجزے کا فیض قیامت تک جاری رہے گا اس لئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو انبی الہی کی شان کے ساتھ مبعوث کر کے آپ کے سینہ اقدس کو اکتسابی علم کی ہر آلائش سے پاک کر دیا تھا۔ قرآن اس حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے

مَقْرُئُكَ فَلَا تَنسَى ۝ اے حبیبِ مکرّم صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ کو خود (ایسا) پڑھائیں گے کہ آپ (کبھی) نہ بھولیں گے۔

فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ کو امی بنا کر پڑھائیں گے تو آپ قیامت تک ایک حرف بھی نہیں بھول پائیں گے اور نہ آیاتِ ربانی کا ایک لفظ ہی ادھر ادھر ہو سکے گا۔ قیامت تک قرآن امت کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا ہی فیض ہے کہ آج قرآن پاک کو بچے بھی حفظ کرتے ہیں اور بڑے بھی لیکن ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنانے میں ایک حکمت یہ بھی کارفرما تھی کہ ہر زمانے میں فیضِ مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوام اور یکسانیت رہے اور یوں وقت اور مقام بدل جانے سے آیات مقدسہ میں تحریف کے ہر امکان کو قیامت تک کے لئے ختم کر دیا گیا۔

تیسری حکمت:

یقین کامل ایمان کی بنیاد ہے اور یقین کامل عموماً اکتسابی علم کی نہیں وہی علم فی عطا ہے۔ اس میں نقص یا غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ چونکہ حضور ﷺ کا علم وہی تھا آپ ﷺ نے خلق خدا میں ایمان کے ساتھ یقین کامل کی دولت بھی تقسیم کی اور اصحاب رسول یقین کامل کی دولت سے بھی مستفید ہوئے۔ اسی یقین کامل نے عزم و عمل کے دروازوں پر دستک دی تو عظمت و شوکت کے راستے خود بخود مجاہدین اسلام کے قدموں کی پزیرائی کے لئے کھلتے رہے۔ حضور ﷺ کو ای قرار دینے کی تیسری حکمت اور اس میں کارفرما فلسفہ یہ تھا کہ وہی علم کے مقابلے میں دنیوی علم غلطی ہوتا ہے۔ اس میں گمن اور غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ﷺ کو دنیوی علوم اور کتابوں سے اس لئے بے نیاز کر دیا کہ غلطی، گمن اور نقص کا احتمال تک ہائی نہ رہے۔ حضور ﷺ کے سینہ اقدس کو غلطی نہیں یعنی علم کا گنجینہ بنا دیا گیا۔ قرآن اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے۔

مَا كُنْتَ تَلْمِزُ مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْبَيِّنَاتُ۔ ۱۔
(وحی سے پہلے) نہ آپ یہ جانتے تھے کہ
کتاب کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کی
(تفصیل) کیا ہے۔

رسول امی ﷺ کے علم کا منبع و سرچشمہ وحی الہی تھا دنیوی یا اکتسابی علم نہ تھا۔ وحی الہی میں جہاں غلطی، گمن یا نقص کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیں ہوتا وہاں اس کے ذریعہ حاصل ہونے والا علم یقینی، حتمی اور قطعی بھی ہوتا ہے۔ غبار تشکیک اس علم کو اپنی پیٹ میں لے سکتا ہے اور نہ ذہن انسانی اس میں اختراع کرنے کا مجوز ہوتا ہے۔ اکتسابی علوم و فنون کو حرف آخر ہونے کی سند عطا نہیں کی جاسکتی کیونکہ ان میں اصلاح و ترمیم اور اضافہ کی

گنجائش ہر لمحہ موجود رہتی ہے۔ اس کے برعکس وہی علم ان اسقام سے پاک ہوتا ہے اس لئے انبیاء اور مرسلین کے علاوہ کوئی فلد سفر یا دانشور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی نگارشات میں کسی غلطی کا امکان موجود نہیں۔ صرف انبیاء اور رسل ایسی ہستیاں ہیں جن کی زبان ترجمان حقیقت سے جو صادر ہوتا ہے اس میں قیامت تک اصلاح و ترمیم اور حذف و اضافہ ممکن نہیں۔ وہ حرف آخر ہوتا ہے اور قیامت تک اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا جاسکتا۔ حضور ﷺ کو امی کہا گیا تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور ﷺ کو پڑھانے والا اس کائنات کا رب ہے جو ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے مبرا ہے اس لئے حضور ﷺ کے ارشادات بھی غلطی علوم کے نقائص سے پاک اور مبرا ہیں۔

چوتھی حکمت

عربی گرائمر کی رو سے غلط نبی نبیا سے مشتق ہے۔ نبیا کا معنی غیب کی خبریں جاننا یا غیب کی خبریں ہے۔ اس اعتبار سے نبی اس شخص کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں یہ صرف جانتا ہو بلکہ لوگوں کو ان سے آگاہ بھی کرتا ہو۔

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِیَاءِ الْغٰیْبِ مُوْجِیْهِ (اے محبوب ﷺ) یہ غیب کی خبریں ہیں اِلَیْكَ۔ جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔

جب نبی کی تعریف ہی یہ ہوئی کہ وہ نہ صرف خود غیب کی خبریں رکھتا ہے بلکہ ان خبروں سے دوسروں کو بھی مطلع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا سارا علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر حضور ﷺ امی نہ ہوتے تو کوئی نہ کوئی شخص آپ کا استاد بھی ہوتا لیکن یہ صورت حال اللہ رب العزت کو گوارا نہ ہوئی کہ ہو تو ہمارا محبوب لیکن اس کا معلم کوئی عام شخص ہو۔ یہ چیز شان

نبوت کے بھی منافی ہوتی۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے اکتسابی علم کے سارے دروازے بند کر دیئے کہ محبوب! آہم اپنی وحی کے ذریعے تجھے پڑھاتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں اور پھر تو سارے انسانوں اور سارے زمانوں کا معلم قرار پائے گا۔ تو شہر علم ہوگا اور ساری دنیا تیرے در سے حصول علم کی خیرات کی تمنائی ہوگی۔

ارشاد گرامی ہے:

إِنَّمَا أَمَّا قَامِمٌ وَاللَّهُ يَعْطِيهِ
اللہ کی عطا کردہ ساری نعمتوں کا بانٹنے والا
میں ہی ہوں۔

حضور ﷺ کو امی اس لئے بھی بنایا گیا تا کہ کوئی شخص حضور ﷺ کا معلم ہونے کا دعویٰ نہ کر سکے۔

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ۱۔ صحیح البخاری ۲: ۳۳۹ | ۸۔ المعجم الكبير ۹: ۳۳۵، ۳۳۴ |
| كتاب الحمس | رقم الحديث: ۹۱۲۹۱۵ |
| ۲۔ صحیح البخاری ۲: ۱۰۸۷ | ۹۔ شرح السنہ ۱: ۲۸۴ |
| كتاب الاعتصام | رقم الحديث: ۱۳۱ |
| ۳۔ صحیح مسلم ۱: ۳۳۳ | ۱۰۔ کنز العمال ۶: ۳۵۰ |
| كتاب الزکوة | رقم الحديث: ۱۶۰۱۰ |
| ۴۔ مسند احمد بن حنبل | ۱۱۔ المعجم الاوسط ۱۰: ۷۶ |
| ۳: ۳۳۳، ۳: ۱۰۱ | رقم الحديث: ۹۱۵۳ |
| ۵۔ مشکل الآثار ۲: ۲۸۰، ۲: ۷۸ | ۱۲۔ مشکوٰۃ المصابیح ۳: ۳۲ |
| ۶۔ صحیح البخاری ۱: ۱۲، کتاب العلم | رقم الحديث: ۲۰۰ |
| ۷۔ المعجم الكبير ۱۹: ۲۸۳ | |
| رقم الحديث: ۷۵۵ | |

امی ہونا حضور ﷺ کا ایک عظیم معجزہ

حضور ﷺ کا امی ہونا کوئی اتفاقی بات نہ تھی بلکہ امی ہونا آپ کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ دنیا میں آپ نے کسی کے سامنے رانوائے کمندے نہیں کیا پھر ایسی کتاب بھی لائے جس میں اولین و آخرین کے علوم و غیوب ہیں۔

امام خازنؒ اس حوالے سے لکھتے ہیں:

فلما كان اميا واتى بهذا القرآن العظيم الذي فيه علم الاولين و
الاخرين و المغيبات دل ذلك على كونه معجزة له ﷺ
آپ ﷺ امی تھے اور وہ قرآن عظیم لائے جس میں اولین و آخرین کے تمام علوم و غیوب ہیں یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ کا امی ہونا آپ کے لئے بطور معجزہ ہے۔

حضور ﷺ نے بھرپور مجلسی ثقافتی، عائلی و سماجی زندگی بسر کی۔ بکریوں کو چرانے سے لے کر تجارت کے شام تک کا سفر اختیار کیا۔ کفار و مشرکین کے ساتھ معاہدات کئے، غزوات میں شرکت کی، ثالث بن کر لوگوں کے جھگڑے ختم کرائے، تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا لیکن دنیوی علوم کے حصول کی کبھی دس میں خواہش پیدا نہ ہوئی۔ کسی کے در پر حصول علم کے لئے دستک دینا یوں بھی حضور نبی اکرم ﷺ کی شانِ اقدس کے منافی ہوتا۔ اکتسابی علوم کے حصول کی آپ نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہ کی۔ اس کا سبب فقط یہ تھا کہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ محبوب ﷺ! علم کے سارے خزانے تیرے قدموں کی خیرات ہیں۔ چنانچہ وقت آنے پر یہ سارے خزانے آپ پر کھلتے گئے اور سارے علوم غیب آپ پر منکشف ہوتے چلے گئے۔

باب سوم

حضورِ ولی اللہ کے علمِ غیب کا قرآن
سے استدلال

علم غیب خصائص نبوت میں سے ہے اور حضور ﷺ کو یہ خصوصیت بدرجہ کمال عطا ہوئی۔ آپ کی ذات علم غیب عطائی کی مظہر اتم ہے۔ آپ ﷺ کو وہ امتیازی شان عطا فرمائی گئی جو ہمارے تخیل کی پرواز سے ماوراء ہے چنانچہ ہم اسے اپنی عقل و خرد کے پیمانے پر جانچتے اور پرکھتے پھر رہے۔

ساری کائنات کا علم حضور نبی اکرم ﷺ کے علم کے مقابلے میں جز کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے حقیقت روح کے بارے میں استفسار کرنے والوں کو یوں جواب ارشاد فرمایا۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۚ
 فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔

مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات انسانی کو جو علوم عطا کئے نہیں علم قلیل قرار دیا گیا ہے لیکن حضور ﷺ کو اس علم کی دولت سے نوازا جس کے ذریعے آپ ﷺ نے نہ صرف سارے عالم کو شرق سے غرب تک ہلکے کائنات پست و بار کی وسعتوں کا مشاہدہ بھی فرما لیا آپ ﷺ پر ان وسعتوں پر محیط کائنات انسانی کے علوم مشکشف کر دیئے گئے۔ حضور ﷺ کے علم غیب پر خود قرآن مجید اور احادیث مبارکہ شاہد عادل ہیں۔

علم غیب مصطفیٰ ﷺ پر قرآن سے دلائل

قرآن حکیم کی درج ذیل آیات انبیاء علیہم السلام کے علم غیب پر باعموم اور حضور
عسلی مرتبت ﷺ کے علم غیب پر بالخصوص دلالت کرتی ہیں۔

آیت نمبر ۱

اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ علم الہی میں سے کسی
شے کا احاطہ کر سکے۔ مگر وہ ذات قادر مطلق ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے جس قدر
چاہے علم عطا فرما دے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ۱

اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا
بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ

چاہیے۔

آیت الکرسی کے مذکورہ بالا حصہ میں ”علمہ“ کی ایک تفسیر اللہ تعالیٰ کے علم
غیب سے کی گئی ہے۔ اور ال استغنا کے لئے ہے گویا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی اسکے علم
غیب کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے غیوب خاصہ پر مطلع فرما دیتا ہے۔
حضور ﷺ افضل المخلوق ہیں اسلئے یہ امر یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے
غیوب خاصہ پر جس قدر چاہا مطلع فرما دیا۔

آیت نمبر ۲

اللہ تعالیٰ اطلاع علی الغیب کے لئے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب فرما لیتا ہے۔ وہ خود ارشاد فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَسِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ۔
اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ بے (عامۃ اسناد) تمہیں غیب پر مطلع فرمادے لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے (غیب کے علم کیلئے) چن لیتا ہے۔

آیت نمبر ۳

دوسرے مقام پر اپنے پسندیدہ رسولوں کو اپنے غیب پر مطلع کرنے کے بارے میں فرمایا۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مِنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رُسُلٍ۔
وہ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

ان آیات کریمہ سے انبیاء عہد اسلام کے لئے اطلاع علی الغیب کا عقیدہ ثابت ہے اور یہ بات شک و شبہ سے بالا ہے کہ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب مصطفیٰ رسول ہیں اس لیے یہ بات نص قطعی سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ مطلع علی الغیب ہونے میں تمام انبیاء عہد اسلام سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

☆ پہلی تین آیات کی تفصیل گزشتہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں۔

آیت نمبر ۴

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت زکریاؑ، حضرت یحییٰ اور سیدہ مریم علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ
(اے محبوب) یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔

۱۔ امام قرطبیؒ آیت مذکورہ کے تحت لکھتے ہیں۔

ای الذی ذکرنا من حدیث زکریا و یحیی و مریم علیہم السلام من اخبار الغیب (نوحیہ الیک) فہ دلالة علی نبوة محمد ﷺ حیث احبر عن قصة زکریا و مریم ولم یکن قرأ الکتاب و احبر عن ذلک و صدقہ اهل الکتاب بذلك ۲۔
یعنی حضرت زکریاؑ، یحییٰ و مریم علیہم السلام کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں اس میں حضرت محمد ﷺ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت زکریا و مریم علیہما السلام کے اس واقعہ کی خبر دی درآنحالیکہ آپ ﷺ نے کبھی کتاب نہ پڑھی تھی، اور اہل کتاب نے آپ کی اس خبر کی تصدیق کی۔

۲۔ امام خازنؒ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رقم طراز ہیں۔

ذلک من انباء الغیب بقول اللہ عز و جل لمحمد ﷺ
(یہ غیب کی خبریں ہیں) اللہ عز و جل حضرت محمد ﷺ کو فرما رہا ہے کہ محبوب!

۱۔ آل عمران ۴۳: ۴۴

۲۔ الجامع لاحکام القرآن ۴: ۸۵

ذَٰلِكَ الَّذِي ذَكَرْتَ لَكَ مِنْ
 حَدِيثِ زَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَ مَرْيَمَ
 وَعِيسَىٰ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنْ أَخْبَارِ
 الْغَيْبِ (نوحہ الیک) اے نلقیہ
 الیک یا محمد لایہ لا
 یَمَکْتُکَ اِنْ تَعْلَمَ اَخْبَارَ الْاُمَمِ
 الْمَاضِیْنَ الْاَبْوْحٰی مَا الِیکَ۔

حضرت زکریا، عیسیٰ، مریم اور عیسیٰ علیہم
 السلام کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے یہ
 غیب کی خبروں میں سے ہے (جو ہم آپ
 کی طرف وحی فرماتے ہیں) یعنی اے
 محمد ﷺ آپ پر القاء فرماتے ہیں کیونکہ
 اے پیارے آپ کیلئے گزشتہ امتوں کی
 خبریں جانتا ہماری وحی کے بغیر ممکن نہیں

۳۔ امام ابن جوزیؒ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

قوله تعالى: (ذلك من انباء
 الغيب) (ذلك) إشارة الى ما
 تقدم من قصة زكريا ويحيى و
 عيسى و مريم و الانبياء و الانباء
 الاخبار و الغيب ما عاب عنك۔ ۱

اللہ تعالیٰ کے فرمان (یہ غیب کی خبریں
 ہیں) سے حضرت زکریا، عیسیٰ، مریم
 اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے
 گزرے ہوئے واقعات کی طرف
 اشارہ ہے۔ اور انباء کا معنی ہے خبریں اور
 غیب وہ ہے جو آپ سے پوشیدہ ہے۔

۴۔ امام اسماعیل حقیؒ لکھتے ہیں۔

انباء الغيب سے مراد ہے غیب کی خبریں
 جن کو آنکھوں سے دیکھ کر یا کتاب میں
 پڑھ کر یا کسی عالم سے سن کر یا اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے وحی کے ذریعے ہی جانا جاسکتا

انباء الغیب ای من اخبار الغیب
 التي لا يوقف عليها الا
 مشاهدة او قراءة كتاب او
 تعلم من عالم او بوحي من عند

امام خازنؒ آیت مذکورہ کے تحت لکھتے ہیں۔

هذا خطاب للبي عيسى ان
هذه القصة التي اخبرناك يا
محمد من قصة نوح و حمر
قومه من انباء الغيب يعني من
اخبار الغيب

یہ نبی اکرم ﷺ کو خطاب ہے یعنی اے
محمد ﷺ! حضرت نوح علیہ السلام اور انکی قوم
کا واقعہ جس کی ہم نے آپ کو خبر دی ہے
یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو جنی طب کر کے ارشاد فرمایا محبوب! حضرت نوح علیہ السلام
اور ان کی قوم کے واقعہ کا شمار بھی غیب کی خبروں میں ہوتا ہے۔ ہم نے اس غیب پر بھی آپ کو
آگاہ فرمادیا ہے۔

ان دونوں آیات کریمہ سے واضح طور پر حضور ﷺ کیلئے طلائع علی الغیب کا
عقیدہ ثابت ہو رہا ہے۔

آیت نمبر ۶

حضور ﷺ کے علم غیب کے بیان میں سورہ نساء درج ذیل آیت کریمہ میں نہایت
ہی فصیح و بلیغ اور جامع انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝۶

اور اس نے آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا
جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا
بہت بڑا فضل ہے۔

اس آیت کریمہ کے مفہایم تک رسائی کیلئے تفسیر کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔

- ۱۔ علامہ بیضاویؒ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے۔
 من خفیات الامور او من امور الدین والاحکام ۱۔
 یعنی امور مخفیہ کا علم یا امور دینیہ اور احکام کا علم
 ۲۔ امام اسماعیل حنفیؒ اس آیت کے تحت رقم طراز ہیں۔

(و علمک) بالوحي من الغیب اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعہ
 و خفیات الامور (مالم تکن تعلم) غیب کا اور پوشیدہ باتوں کا وہ علم جو آپ
 نہ جانتے تھے عطا فرمایا و رشد جانا اللہ
 التعليم ۲۔

تعالیٰ کے تعلیم فرمانے کے وقت تک تھا
 (جب تعلیم فرمادیا تو سب کچھ جان گئے)

- ۳۔ امام بغویؒ لکھتے ہیں۔
 (و علمک مالم تکن تعلم) من الامور والاحکام، و قيل: من علم الغیب ۳۔
 (اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب علم عطا
 کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔) یعنی
 احکام میں سے اور یہ علم غیب میں سے۔

- ۴۔ امام خازنؒ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔
 و علمک مالم تکن تعلم یعنی من احکام الشرع و امور الدین و قيل علم الغیب مالم تکن تعلم و قيل معناه و
 اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سب علم عطا
 کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے یعنی احکام
 شرعیہ اور امور دینیہ کا علم اور کہا گیا کہ علم
 غیب میں سے جو آپ نہیں جانتے تھے وہ

آپ کو سکھ دیا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوشیدہ امور کا علم دیا اور دلوں کے راز بتا دیئے اور آپ کو منافقین کے احوال اور ان کی بری چالوں کا علم جو آپ نہ جانتے تھے عطا فرما دیا۔

علمک من خفیات الامور و
أطلعک علی ضمائر القلوب و
علمک من احوال المنافقین و
کیدهم ما لم تکن تعلم ۱۔

۵۔ تفسیر جلالین میں اس آیت کے تحت لکھا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام اور غیب کا وہ سب علم عطا کر دیا جسے آپ نہیں جانتے تھے۔

(و علمک ما لم تکن تعلم) من
الاحکام والعیب۔ ۲۔

۶۔ امام اسماعیل حقیؒ لکھتے ہیں۔

اور اس نے آپ کو وحی کی مختلف قسموں کے ذریعے وہ سب علم عطا کر دیا جو آپ نہ جانتے تھے یعنی پوشیدہ باتوں کا اور دل کے بھیدوں کا اور دشمن کی چالوں کو ناکام کرنے کا علم دیا موردین اور احکام شرع کا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یا خیر و شر کا جیسا کہ ضحاک نے کہا ہے یا اگلوں کا اور پچھسوں کی خبروں کا

و علمک (بأنواع الوحی)
ما لم تکن تعلم ای الذی لم
تکن تعلمه من خفیات الامور
ضمائر الصدور ومن جملتها
وجوه ابطال کید الکاندین او
من امور الدین و احکام الشرع
کما روی عن ابن عباس رضی
الله عنهما و من الحیر و الشر

۱۔ لباب التاویل ۱: ۳۰۳

۲۔ تفسیر جلالین: ۹۷

کما قال الصحاك او من احبار
الاولين و الاخرين کما قيل من
جميع ما ذکر کما يقال۔ ۱۔
جیسا کہ کہا گیا ہے یا مذکورہ بالا تمام
چیزوں کا مم جو آپ نہ جانتے تھے عطا
فرمادیا۔

۷۔ اسی یہ کریم کے تحت تفسیر حسینی میں لکھا ہے۔

آنچه نبودی کہ بخود بدائی ار
خفیات امور و مکونات
ضمائر و جہمور گفته اند آن
علم است بر بوبیت حق و
جلال او و شناختن عبودیت
نفس و قدر حال او و در
بحر الحقائق میفرماید کہ آن
علم ما کان و ماسیکون است
کہ حق سبحانہ در شب اسری
بدان حضرت عطا فرمودہ
چنانچہ در احادیث معراجیہ
آمدہ است کہ در زیر عرش
بودم فطرۃ در خلق من و بختد
فعلمت بہا ما کان و ماسیکون
جو نہ تھا تو کہ آپ سے جان لیتا چھپی
ہوئی باتیں اور دلوں کے بھید اور بہت
عما و نے کہا ہے کہ وہ علم ہے ربوبیت حق
اور اس کے حلال کا اور پہچانتا عبودیت
نفس کا اور اس کے قال کا اور بحر الحقائق
میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہو گا
یہ سکا علم ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے شب
معراج میں آنحضرت ﷺ کو عطا فرمایا
جیسا کہ معراج کی حدیثوں میں درود ہوا
ہے کہ میں عرش کے نیچے تھا ایک قطرہ
میرے حق میں ذال دیا پس جان لیا میں
نے جو کچھ ہو گیا ہے اور جو کچھ ہوئے والا
ہے
(تفسیر قادری اردو ترجمہ تفسیر حسینی، ۱۹۲)

پس داستم آنچه بود و آنچه

خواهد بود

- زیر نظر آیت کی متذکرہ بالا تفاسیر سے درج ذیل اقوال مستنبط ہوتے ہیں۔
- ۱۔ حضور ﷺ کو احکام شرعیہ، در امور دینیہ کا وہ علم بھی دے دیا گیا جو ابھی تک آپ ﷺ کو عطا نہیں ہوا تھا۔
 - ۲۔ آپ ﷺ کو ان مخفیات و مغیبات پر بھی اطلاع دے دی گئی جو آپ ﷺ کے علم میں نہیں تھے۔
 - ۳۔ آپ ﷺ کو لوگوں کے قلبی احوال و کیفیات اور اسرار و مخفیات سے آگاہ کر دیا گیا۔
 - ۴۔ آپ ﷺ کو منافقین کی حالتِ نفاق اور مکر و فریب پر مطلع کر دیا گیا۔
 - ۵۔ آپ ﷺ کو زورے ہوئے اور آنے والے لوگوں کے احوال کی خبر دے دی گئی۔
 - ۶۔ آپ ﷺ کو خیر و شر کے وہ امور بھی بتا دیئے گئے جن سے آپ ﷺ اس سے پہلے واقف نہ تھے۔
 - ۷۔ آپ ﷺ کو ماکان و مایکون کا وہ علم بھی عطا کر دیا گیا جو اس سے قبل آپ ﷺ پر ظاہر نہ تھا۔
 - ۸۔ آپ ﷺ کو متذکرہ بالا تمام امور کا علم عطا فرما دیا گیا۔
- زیر تفسیر آیت اور متذکرہ بالا تفسیری اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم ﷺ کو بلا درتج ماکان و مایکون کا علم عطا فرمایا جو نزول قرآن کے مکمل ہونے پر پائے تکمیل کو پہنچی۔ اس آیت سے مذکورہ بالا تمام اقوال مراد لئے جاسکتے ہیں، اس

میں کوئی امر مانع نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو ان تمام امور کا علم عطا فرما دیا تھا۔
پس آیت کو کسی ایک مفہوم کے ساتھ خاص کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

آیت نمبر ۷

یہ مرتلیم شدہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب پر آگہی حاصل ہوتی ہے
اور وہ اسے اپنی امت کے سامنے بیان بھی فرماتا۔ اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کے اس فرض منصبی
کے حسن ادا نگلی کو یوں بیان فرماتا ہے۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۚ
اور وہ (نبی اکرم) غیب (کے بتانے) پر
بالکل بخیل نہیں ہیں۔

۱۔ امام بیضاویؒ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں۔

(وما هو) وما محمد علیہ
الصلوة والسلام (علی الغیب)
علی من الوحی الہی و غیرہ من
الغیوب (بضنین) بالضاد و هو
البحل ای لا یخجل بالتبلیغ
والتعلیم۔ ۲

۲۔ تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے

وما هو (یعنی محمدًا ﷺ) یعنی محمد ﷺ وحی اور آسمانی خبر و ردہ
(علی الغیب) ای الوحی و خبر چیزیں اور واقعات جو آپ کے علم میں نہ

السما و اطلع عليه مما كان
غانا عن علمه من القصص
والانبياء (بضين) معاه بخيل
يقول انه ياتيه علم الغيب
ولا يحل به عليكم و يعبر كم
به ولا يكتمه !

تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع
دی کے بیان میں بخل نہیں فرماتے جنہیں
کا معنی بخل ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
میرے محبوب ﷺ کے پاس علم غیب آتا
ہے اور وہ تمہیں بیان کرتے ہیں بخل نہیں
فرمائے۔ تمہیں اس کی خبر دے دیتے ہیں
اور تم سے چھپاتے نہیں۔

اطلاع علی الغیب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جو ہر نبی اور رسول کے حصے میں
آتی رہی اور نبی آخر الزماں ﷺ کو بدرجہ اتم ارزانی ہوئی۔ حضور ﷺ اسے آگے بیان
فرمانے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ بخل اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال و دوست ہو اور وہ
اس میں سے خرچ نہ کرے بلکہ اسے چھپا چھپ کر رکھے جو خود مفلس و نادار ہو وہ کسی کو دے یا
نہ دے اسے بخل نہیں کہا جاسکتا رسول اکرم ﷺ کے غیب کے بتانے میں بخل نہ ہونے
کے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں آپ خود تک محدود نہیں
رکھتے بلکہ دوسروں کو بتا دیتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ نبی کتنا غیب جانتا ہے اور کتنا نہیں جانتا
اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولانا ﷺ اتنا غیب جانتے ہیں کہ کوئی جو چاہے پوچھ لے
وہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے وہ غیب حقیقی کی بھی خبر دیتے ہیں اور غیب اضافی کی بھی۔
آیہ مذکورہ سے حضور ﷺ کی وسعت علم غیب کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اگر غیب
سے مراد قرآن لیا جائے تو بھی ہمارے معاشیات ہے کیونکہ قرآن بھی حضور ﷺ کے علوم میں
شامل ہے اور قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔

باب چہارم

جامعیت قرآن اور علوم مصطفیٰ ﷺ

قرآن کی جامعیت

لفظ قرآن کا ایک معنی ہے وہ کتاب جس کے اندر سب کچھ جمع کر دیا گیا ہو۔ اس معنی کے اعتبار سے لفظ قرآن اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اس کتاب کو ”جامعیت“ کا شرف حاصل ہے۔ زجاج اس قول کی تائید کرتے ہیں۔ علامہ زرکشی ”بہرہان فی علوم القرآن“ میں اسی معنی کو نقل فرماتے ہیں۔ قرآن حکیم میں عورت کی عدت کے بارے میں حکم ہے۔ ”يَتَرَوْنَ بِالْأَنفُسِ أَفَرَأَوْهُ“ لَفْظُ قُرُوءٍ وَ ذَا کی جمع ہے جو حیض (Menses) (اور شوائع کے نزدیک طہر) کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ”عورتیں طلاق کی صورت میں تین حیض تک انتظار کریں۔ اس کے بعد نکاح ءانی کر سکتی ہیں۔“

بہر حال قرآن کا اطلاق ایام حیض پر بیویا طہر پر۔ یہ رحم (Womb) میں خون کے جمع ہونے یا جمع شدہ خون کے جاری ہونے پر استعارہ ہے۔ چونکہ ”قرء“ میں بنیادی طور پر کسی شے کے جمع ہونے کا معنی موجود ہے اس لیے اس مادے کی بناء پر قرآن کے لفظ میں بھی جامعیت اور ہمہ گیریت (Collectiveness & Comprehensiveness) کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جو اس کتاب کے جامع اور محیط ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ گویا یہ وہ کتاب ہے جو ہر شے کا علم اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے اور تمام علوم و معارف پر حاوی اور محیط ہے۔ اس معنی کی تصدیق و تائید خود قرآن حکیم کے متعدد مقامات سے ہوتی ہے۔ قرآن اس لیے جامع ہے کہ اس میں جسمہ حقائق کائنات اور تمام اقسام کے علوم و معارف اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے ہیں۔ امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں

تَسْمِيَةُ هَذَا الْكِتَابِ قُرْآنًا مِنْهُ

اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سے

بَيْنَ كُتُبِ اللَّهِ لِكُونِهِ جَامِعًا اس کو قرآن کہنا اس وجہ سے ہے کہ خدا
لِشَمْرِهٖ كُتُبِهٖ بَلْ لِّجَمْعِهٖ قَمَرَةً کی نازل کردہ ساری کتابوں کے شمرا ت
خَبِيعَ الْعُلُومِ۔ و مطالب اس میں جمع ہیں۔ جبکہ یہ تمام
علوم و معارف کی بھی جامع ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اول سے آخر تک اصلاً تمام
حقائق و معارف اور حمد علوم و فنون کی جامع ہے۔ قرآن خود کئی مقامات پر اس حقیقت کی
تائید کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا اے محبوب! ہم نے آپ پر ایسی کتاب
لِكُلِّ شَيْءٍ ۝۲ نازل کی ہے جو ہر شے کا تفصیلی بیان
کرنے والی ہے۔

شئی کے لفظ کا اطلاق کائنات کے ہر وجود پر ہوتا ہے۔ خواہ وہ مادی ہو یا غیر
مادی۔ جو چیز بھی رب ذوالجلال کی تخلیق ہے ”شئی“ کہلاتی ہے اور ہر شے کا تفصیلی بیان
قرآن کے دامن میں ہے۔ ارشاد فرمایا گیا:

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ۝۳ قرآن ہر شے کی تفصیل بیان کرتا ہے۔
ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۝۴ اے رسول ﷺ ہم نے اپنی تخلیق کردہ
کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کی تفصیل
قرآن میں نہ ہو۔

چونکہ اس سے اب تک جملہ حقائق اور ماکاں و مایکون کے جمیع علوم قرآن

مجید میں موجود ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝
اس کائنات میں کوئی خشک و تر چیز ایسی
نہیں جس کا بیان کلام پاک میں موجود نہ
ہو۔

رطب اور یابس رطب کا معنی تر (wet) ہے اور یابس کا خشک (Dry) یہ
آیت قرآنی بیجا ز اور فصاحت و بلاغت کی دلیل اتم ہے۔ کیونکہ کائنات ارض و سماء کو کوئی
وجود اور کوئی ذرہ ایسا نہیں جو خشک یا تر یا دونوں حالتوں سے خارج ہو۔ بحر و بر، شجر و حجر، زمین
و آسمان، جمادات و نباتات، جن و انس، خاک کی ذرات اور آبی قطرات، حیوانات اور دیگر
مخلوقات الغرض عالم پست و بالا کی جس شے کا بھی تصور کریجئے۔ وہ یا تو خشک ہوگی یا تر یا
دونوں حالتوں کا مرکب (Compound) ہوگی قرآن نے صرف دو لفظ لا رطب ولا
یابس استعمال کر کے درحقیقت ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کا بیان کر دیا کہ اس کا
علم قرآن میں موجود ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا ہے

وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝
اور ہم نے قرآن میں ہر چیز کا الگ الگ
مفصل بیان کیا ہے۔

علامہ ابن برہان اسی کی تائید میں فرماتے ہیں کہ

مَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ
کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر
یا اس کی اصل قرآن سے ثابت نہ ہو۔
فِيهِ أَصْلُهُ ۝

گویا قرآن میں یا تو ہر چیز کا ذکر صراحت کے ساتھ مل گیا یا اس کی اصل (Root) ضرور موجود ہوگی۔ یہ بات لوگوں کی اپنی اپنی استعداد و علائیت، فہم و بصیرت اور قوت استنباط و استخراج کے پیش نظر کہی گئی ہے۔ کیونکہ ہر کوئی ہر شے کی تفصیل قرآن سے اخذ کرنے کی استعداد نہیں رکھتا۔

اگر قدرت کی طرف سے کسی کو نور بصیرت حاصل ہوا استخراج صدر ہو چکا ہو مجاہدات اٹھ چکے ہوں اور رب ذوالجلال نے اس کے سینے کو قرآنی معرف کا اٹل بنا دیا ہو تو اسے ہر شے کا تفصیلی بیان بھی نظر آ جائے گا۔

اسی موقع پر امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اصلاً ذکر کا معنی یہ ہے

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُضَكَّنُ كَأَنَّهُ فِي كَوْنٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ نَحْنُ
إِسْتَحْرَاجُهُ مِنَ الْقُرْآنِ لِمَنْ كَرَسَكُنَّ لِيَكُنْ يَهْدِيهِ
فَهَمُّهُ اللَّهُ لِيَكُنْ يَهْدِيهِ
پر آشکار ہوتے ہیں جس کو رب ذوالجلال خصوصی فہم سے بہرہ ور فرمادیں۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ترمجمان القرآن کے عقب سے سرفراز فرمایا تھا اور ان کے بارے میں جبریل امین نے یہ خوشخبری بھی دی تھی:

إِنَّهُ كَأَنَّ جِبْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ
عبداللہ بن عباسؓ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔

آپؐ فرماتے ہیں۔

لَوْ صَاعَ لِي عِقَالُ بَعِيرٍ لَوْ جَدْتُهُ
(محبت نبوی کے فیضان سے مجھے)

فِي كِتَابِ اللَّهِ

قرآن کی اس قدر معرفت حاصل ہو چکی
ہے کہ میرے اونٹ کی رسی بھی گم
ہو جائے تو قرآن کے ڈریے تلاش
کر لیتا ہوں۔

اونٹ کی رسی کا گم ہونا کتنا معمولی واقعہ ہے۔ لیکن اہل بصیرت ایسا معمولی سے
معمولی واقعہ اور حادثہ بھی قرآن سے معلوم کریتے ہیں۔ محقق ابن سراقہ "کتاب الاعجاز"
میں جامعیت قرآن پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْعَالَمِ إِلَّا وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
كَاتَبَاتٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ
کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جس کا
ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی شے قرآن میں مذکور نہ ہو تو وہ کائنات میں موجود
نہیں ہو سکتی۔ گویا قرآن میں کسی چیز کا مذکور نہ ہونا کائنات میں اس کے موجود نہ ہونے پر
دلالت کرتا ہے۔ لہذا قرآن کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ اس میں کسی چیز کے ذکر یا عدم ذکر
کو کائنات میں اس کے وجود و عدم کی دلیل تصور کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعیؒ نے
جامعیت قرآن کی نسبت یہ دعویٰ کیا:

سَلَوْنِي عَمَّا شَتَمَ أَحَبُّرُكُمْ عَنْهُ
فِي كِتَابِ اللَّهِ
جس چیز کی نسبت چاہو مجھ سے پوچھ لو
میں تمہیں اس کا جواب قرآن سے دوں
گا۔

آپؐ نے حضرت سعید بن جبیرؓ کا یہ قول بھی اپنی کتاب "الام" میں نقل فرمایا ہے:
مَا بَلَغَنِي حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ
أَجْمَلَ رَسُولِ اللَّهِ
آج تک رسول اللہ ﷺ کی کوئی حدیث

علی وجہہ الا وجدت مصداقہ مجھے ایسی نہیں ملی جس کا واضح مصدق
فی کتاب اللہ۔ میں نے قرآن مجید میں نہ پایا ہو۔

تمام آسمانی کتابوں کے ثمرات و مطالب و علوم و معارف کی جامع بھی یہی
کتاب ہے۔ امام بیہقیؒ حضرت حسنؒ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار
کتابیں نازل فرمائیں جن میں کائنات کے تمام علوم و معارف بیان کر دیئے۔ پھر ان تمام
علوم کو چار کتابوں (تورات، زبور، انجیل اور قرآن) میں جمع کر دیا۔ پھر ان میں سے پہلی تین
کتابوں کے تمام معارف کو قرآن حکیم میں جمع فرمایا اور اس طرح یہ قرآن ایسی جامع
کتاب قرار پائی کہ ابن ابی الفضل اسریؒ فرماتے ہیں کہ

جمع القرآن علوم الاولین جمع القرآن علوم الاولین
والاخرین بحیث لم یحط بہا سے انتہا تک کائنات کے تمام علوم و
علماً حقیقۃ الا المتکلم بہا ثم معارف کو اپنے اندر اس طرح جمع کر لیا
رسول اللہ ﷺ ہے کہ فی الحقیقت خدا اور اس کے بعد

رسول ﷺ کے سوا ان علوم کا احاطہ نہ کوئی
آج تک کر سکا اور نہ کر سکے گا۔

چنانچہ حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے اس سلسلے میں مروی ہے:

مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَقَعِيهِ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے۔ اس کے
فِيهِ خَيْرَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کا دامن تھام
لے۔ کیونکہ اسی قرآن میں ہی دل سے
آخر تک سارا علم موجود ہے۔

تمام ظاہری و باطنی علوم و معارف کا جامع ہونا تمام موجودات عالم کے احوال کا جامع ہونا اور تمام آسمانی کتابوں کے ثمرات و مطالب کا جامع ہونا یہ وہ نمایاں خصوصیات تھیں جن کے باعث اس مقدس کتاب کا نام اللہ تعالیٰ نے ”الْقَوَّان“ رکھا ہے۔

جامعیت قرآن کی عملی شہادتیں پہلی شہادت:

حضور ﷺ کی (۶۳) برس (عمر مبارک کا قرآن سے استشہاد امام جلال الدین سیوطی ”الانقان“ میں اس ضمن میں یہ آیت نقل کرتے ہیں۔
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ ۚ
جب کسی کی اجل آجائے تو اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں فرماتے۔

قرآن کریم کی اس آیت کا اطلاق عمومی ہر انسان کی موت ہے لیکن اہل علم بصیرت جانتے ہیں کہ اس کے نزول کے وقت اس میں وصال محمدی ﷺ کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا تھا۔

یہ آیت ”سورة النافقون“ (جو قرآن مجید کی تریسٹھویں (۶۳) سورۃ ہے کی آخری آیت ہے۔ جس کے بعد رب ذوالجلال نے ”سورة تغابن“ کو منتخب فرمایا۔ تذبذب ناپید ہو جانے اور ہست) سے نیست) ہو جانے کو کہتے ہیں۔ ۶۳ ویں سورۃ کے اختتام پر کسی پر وقت اجل کے آجانے کا ذکر اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ حضور کریم ﷺ کی ظہری عمر مبارک ۶۳ ویں برس پر اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی اور اس آیت کے فوراً بعد سورہ تغابن کا انتخاب مزید صراحت کے لیے تھا کہ اب اس ہستی مبارک کی حیات ظہری کے ناپید ہو جانے کے بعد انعقاد قیامت کا ہی دور آئے گا۔ درمیان میں کسی اور نبی یا امت کا دور ممکن

نہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کا دور نبوت، روز قیامت سے متصل ہے درمیانی سارے عرصے کو یہی محیط ہے۔ کسی اور کا زمانہ باقی نہیں رہا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی درمیان والی انگلی اور انگشت شہادت کو دکھا کر فرمایا تھا:

اِنَّ السَّاعَةَ كَهاينٍ۔ اے میں (یعنی میرا دور) اور قیامت دونوں آپس میں ان دو انگلیوں کی طرح متصل ہیں۔

جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ اسی طرح میرے دور نبوت اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ یا زمانہ نہیں۔ گویا یہ آیت ”نخضرت ﷺ کی عمر مبارک کے تعیین کے ساتھ ساتھ آپ کے ختم نبوت کے اعلان پر بھی مشتمل ہے۔ اس شہادت سے ”قرآن“ کی شان جامعیت پر روشنی پڑتی ہے۔

دوسری شہادت

امام غزالی سے ایک غیر مسلم نے سوال کیا کہ اجرام فلکی یعنی سورج، چاند اور دیگر سیارگان فضا میں جو حرکت کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہے۔ ایک سیدھی اور دوسری مَعکُوس! مثلاً مشرق سے مغرب کی طرف اور پھر مغرب سے مشرق کی طرف۔ قرآن مجید میں ایک کا ذکر تو موجود ہے لیکن دوسری کا کہاں ہے؟ اس پر امام غزالی نے اس شخص سے پوچھا کہ پہلی

- | | |
|--|---|
| ۱۔ صحیح البخاری، ۲: ۹۶۳، کتاب الرقی، رقم الحدیث ۶۱۳۹ | ۲۔ سنن ابن ماجہ، ۶، مقلعہ، رقم ۳۵ |
| ۲۔ صحیح مسلم، ۲: ۴۰۶، کتاب الفتن، رقم الحدیث ۲۹۵۱ | ۳۔ کتاب الفتن، ۲۹۳، رقم الحدیث ۴۰۴۰ |
| ۳۔ جامع الترمذی، ۲: ۴۴، کتاب الفتن، رقم الحدیث: ۲۲۱۴ | ۴۔ سنن الدارمی، ۲: ۲۲۱، کتاب الرقاق، رقم الحدیث: ۲۷۶۲ |
| | ۵۔ مستند احمد بن حنبل، ۵: ۵۳، رقم الحدیث: ۱۱۷۹ |

حرکت کا ذکر کس آیت میں ہے؟ اس نے یہ آیت پڑھی:

كُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونُ ۚ

سارے سارے (فضا میں) تیرتے

رہتے ہیں۔ یعنی حرکت پذیر رہتے ہیں۔

امام غزالیؒ نے فرمایا۔ اسی آیت میں ان کی حرکت معکوس کا ذکر بھی ہے۔ اگر

”کل فی فلک“ کے الفاظ کو الٹا کر کے یعنی معکوس طریقے سے پڑھا جائے۔ یعنی

فلک کی ک سے شروع کر کے کُل کی ک تک پڑھا جائے تو پھر بھی ”کُلُّ فِي فَلَكٍ“

ہی بنے گا۔ گویا آیت کے اس حصہ کو سیدھی سمت میں پڑھنے سے سیارگان فلکی کی سیدھی

حرکت کا ذکر ہے اور معکوس سمت میں پڑھنے سے حرکت معکوس کا ذکر ہے۔

کُلُّ فِي فَلَكٍ کو الٹی سمت سے پڑھیے فلک میں آخری حرف ”ک“ ہے۔

پھر ”ل“ ہے تو یہ کُل بن گیا۔ اب الٹی سمت سے اگلا حرف ”ف“ ہے اور پھر ”ی“۔ اس

طرح یہ فی بن گیا۔ اس کے بعد ”ف“ آتا ہے۔ پھر ”ل“ اور آخری حرف ”ک“ ہے تو یہ

فلک ہو گیا۔ چنانچہ الٹی ترتیب سے بھی کُلُّ فِي فَلَكٍ ہی بنتا ہے۔ یہی سیارگان کی سیدھی

حرکت ہے اور انہی لفظوں میں ان کی الٹی حرکت بھی مذکور ہے۔

تیسری شہادت..... ”واقعہ تسخیر ماہتاب اور قرآن“

اس ضمن میں ایک اور شہادت تسخیر ماہتاب کے واقعہ سے متعلق ہے۔ آج سے

کچھ عرصہ قبل امریکہ کے تین سائنس دانوں کے ہاتھوں تسخیر ماہتاب کا عظیم تاریخی کارنامہ

انجام پذیر ہوا تھا۔ اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے چودہ سو سال پہلے

اعلان کر دیا تھا۔

وَالْقَمَرَ إِذَا اتَّسَقَ ۖ لَتَرَنَّ كَيْنٌ طَبَقًا ۖ

قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے

عَنْ طَبَقٍ ۝ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ
یقیناً تم طبق در طبق او پر جاؤ گے۔ پس
نہیں کیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

ان تینوں آیات کا باہمی ربط اور سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سورت میں قیامت سے پہلے رونما ہونے والے حادثات اور واقعات کا ذکر ہے۔ مذکورہ بالا آیات سے پہلے اجرام فلکی کا سائنسی نظام اور بالخصوص نظام شمسی کے اہم پہلوؤں کا بیان ہے۔ اسی طرح اس میں کائنات کے اہم تغیرات کا بھی ذکر ہے۔ پھر مختلف قسمیں کھائی گئی ہیں۔ کبھی شفق کی اور کبھی رات کی۔ تیسری قسم چاند کی ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ ”تم یقیناً ایک طبق سے دوسرے طبق تک پہنچو گے۔“ یعنی تم طبق در طبق پرواز کرو گے۔

اس آیت کی علماء نے متعدد تفسیرات بیان کی ہیں۔ اس کا معنوی، طلاق، واقعہ، معراج، پر بھی کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے طبق در طبق سے انسانی اعمال و درجات کا بلند ہونا مراد لیا ہے۔ بعض نے حیات انسانی کے مختلف مراحل ارتقاء اور احوال مراد لیے ہیں۔ حدیث نبوی سے بھی ”حال در حال“ کے معنی کا استشہاد لیا گیا ہے۔ الغرض اس قسم کی متعدد تعبیرات بیان ہوئی ہیں۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ درست اور ناقابل تردید ہیں لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اگر پہلے کسی آیت کی ایک تفسیر بیان ہو چکی ہو تو اس کا صرف وہی ایک ہی مفہوم ہوگا۔ باقی مفہیم مطالب اور تعبیرات غلط ہوں گی۔ تفسیر قرآن کے ضمن میں ایسی بات درست نہیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت سے اہل علم متعدد تعبیرات اخذ کرتے چلے آئے ہیں اور متقدمین و متاخرین کی کتب تفسیر اس پر شاہد عادل ہیں۔ مختلف احوال پر انطباق کے اعتبار سے ہر تعبیر اپنی اپنی جگہ درست ہوتی ہے۔ لیکن اس مقام پر ہم اس مخصوص تاریخی واقعہ کے حوالے سے تفسیر آیت عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اب آیات پر دوبارہ غور فرمائیے

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۱۔
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۲۔
قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔
یقیناً تم ایک سے دوسرے طبق تک اوپر
جاؤ گے۔
فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِرُونَ ۳۔
پس انہیں کیا ہے پھر بھی ایمان نہیں
لا تے۔

قرآن حکیم کا انداز بیان ربط بین لآیات اور نظم عبارت کا ایک ایک پہلو بلکہ
ایک ایک حرف مستقل مفہوم نمایاں افادیت اور خاص حکمت و مصلحت کا حامل ہوتا ہے۔
”لترکبن طبقاً عن طبق“ سے پہلے موصول قرآن حکیم کا چاند کی قسم کھانا اس امر کی طرف
اشارہ ہے کہ آگے بیان ہونے والی حقیقت چاند سے ہی متعلق ہوگی

لَتَرْكَبُنَّ، رَكَبْتُ يَرْكَبُ سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے کسی پر سو رہنا، اسی
سے اسم ظرف مرکب نکلا ہے یعنی سوار ہونے یا بیٹھنے کی جگہ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت
جس پر پاؤں رکھا جاتا ہے۔ اسے بھی اسی وجہ سے رکاب کہتے ہیں۔

گویا لترکبن کا لفظ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اوپر جانا کسی ساری کے
ذریعے ہوگا۔ امام رغب اصفہانی فرماتے ہیں۔

الركوب في الاصل كون
الانسان على ظهر حيوان وقد
يستعمل في السفينة ۴۔
رکوب اصل میں انسان کے کسی حیوان پر
سوار ہونے کو کہتے ہیں۔ لیکن اس کا
استعمال جہاز پر بھی ہوتا ہے۔

لہذا اولیں ترجیح کے طور پر ہم ”لترکبن“ کے اصلی اور حقیقی معنی کا استعمال مراد
لیں گے۔ مجازاً بلند ہونا مراد نہیں لیں گے۔ کیونکہ بعض اوقات کوئی لفظ حقیقی اور مجازی

دونوں معنوں پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن عام حالات میں جب کہ حقیقت مستعملہ ہو معنہ ۱ رہ یا مجبورہ نہ ہو تو مجازی معنوں کی طرف استغاث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب تک سائنس اور ٹیکنالوجی (Science & Technology) اس قدر فروغ پذیر نہ ہوئی تھیں کہ انسان زمین سے پرواز کر کے اوپر کسی دوسرے طبق تک پہنچ سکے۔ اس وقت تک مجازی معنوں کی بنیاد پر ہی آیت کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ حقیقی معنی کا اطلاق ممکن نہ تھا۔ لیکن آج جب کہ سائنسی ترقی کے دور میں فضائی حدود میں انسانی پرواز نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہو گئی ہے تو ”لَتَرْكَبُنَّ“ کا اپنے حقیقی معنی پر اطلاق بدائشک و شبہ چار ہوگا۔

مزید برآں لَتَرْكَبُنَّ میں لام تاکید اور نون ثقیلہ دونوں اظہار مقصود میں خصوصی تاکید پیدا کر رہی ہیں۔ جس سے مراد یہ ہے کہ آیت متذکرہ میں بیان ہونے والا واقعہ بہر صورت رونما ہو کر رہے گا۔ کیونکہ یہ ترکیب مستقبل میں صدور فعل پر دلالت کیا کرتی ہے۔ لہذا یہ آیت چٹنگوئی کے اعتبار سے ایک چیلنج کے طور پر نازل کی گئی اور لَتَرْكَبُنَّ کے، علان سے قبل پے درپے قسموں کا ذکر منکر جن قرآن کے لیے اس چیلنج میں مزید شدت اور خبیثہ گی پیدا کرنے کے لیے تھا۔ مستزاد یہ کہ لَتَرْكَبُنَّ جمع کا صیغہ ہے اور صیغہ جمع عام طور پر عربی زبان میں کم از کم تین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس سے یہ حقیقت بھی آشکار ہو گئی کہ لَتَرْكَبُنَّ کے فاعل کم از کم تین افراد ہوں گے۔ جو ایک طبق سے دوسرے تک پرواز کر کے جائیں گے۔

اب پھر آیات اور ان کی ترکیب مدحہ کیجئے۔ قرآن قسم کھا رہا ہے کہ ”قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ اے بنی آدم تم میں سے کم از کم تین افراد پرواز کریں گے۔ کہاں سے کہاں تک؟“ ”طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ“ ایک طبق سے دوسرے طبق تک۔ پہلا طبق تو یقیناً زمین ہے کیونکہ مخاطب اہل زمین تھے اور کسی دوسرے طبق تک جائیں گے۔ دوسرے طبق کا تعین بھی حکیمانہ انداز میں کیا گیا۔ اگر یہاں دوسرے طبق کے لفظ کی بجائے سیدھا چاند ہی

کہہ دیا جاتا تو پھر تسخیر کائنات کی مہم صرف طبق مہتاب تک محدود ہو کر رہ جاتی اور رب ذوالجلال کو یہ منظور نہ تھا کہ انسان کی پرواز زمین کے بعد چاند پر جا کر رک جائے بلکہ وہ چاند کے بعد دیگر اجرام فلکی کی تسخیر بھی چاہتا تھا۔ اس لیے لفظ طبق کو توین کے ساتھ عام کر دیا تاکہ یکے بعد دیگرے انسان اجرام و طبقات کائنات کو تسخیر کرتا چلا جائے اور راز کائنات فاش کرنے کی مہم جاری رہ سکے۔ لیکن پہلا طبق جس پر اولاً انسان پہنچے گا وہ چاند ہوگا۔ اس لیے اس کی قسم پہلے کھائی گئی۔ کیونکہ زمین کے سب سے زیادہ قریب چاند ہی کا طبق تھا۔ باقی سب اس کے مقابلے میں دور تھے۔ آج سے چودہ سو سال قبل اہل زمین کو یہ پیشین گوئی سنائی گئی کہ تم میں سے کم از کم تین شخص کسی چیز پر سو رہ کر پرواز کریں گے اور زمین کے طبق سے چاند تک پہنچیں گے۔ لیکن تسخیر مہتاب (Conquest of the moon) کے بعد انسان کی جگہ دو ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ جاری رہے گی۔ اب اسی طرح مریخ (Mars) کے طبق تک بھی انسان رسائی حاصل کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ انسانی پرواز کی یہ کامیاب کاوشیں دراصل واقعہ معراج کی صحت و حقانیت پر روشن مادی دلیلیں بنتی جا رہی ہیں۔ بقول اقبالؒ

سبق مل ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

اور یہ حقیقت بھی ہے کہ معجزات و کرامات جن کے امکان و وقوع کو انسانی عقل

منطقی پیمانوں پر سمجھنے سے قاصر تھی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ نے کسی حد تک ان کے

سمجھنے کی مادی اور عقلی بنیادیں فراہم کر دی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ امر

منکشف ہوتا جا رہا ہے کہ انسان جسے ایک دور میں ناممکن سمجھتا ہے وہ مستقبل میں نہ صرف

ممکن بلکہ واقع ہو جاتا ہے۔ اس لئے نام نہاد تعقل پسند طبقے کے انکارِ خوارق کی یہ دلیل کہ یہ

بات عقل کے خلاف ہے اور سمجھ میں نہیں آتی قابل التفات نہیں رہتی۔ کیونکہ عقل کا انحصار

صرف محسوسات و مشاہدات پر ہوتا ہے اور جب تک کوئی حقیقت محسوس نہ ہو یا اس کی کوئی مثل مشاہدے میں نہ آئی ہو۔ عقل اس کے امکان کو کیونکر سمجھ سکتی ہے۔ اس لیے عقل کا فیصلہ جزئی و اضافی ہوتا ہے۔ وہ کلی و مطلق نہیں ہو سکتا۔ جب کہ قرآن کا ہر دعویٰ ابدی ہے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ انسانی عقل قرآن کے بعض دیگر دعاوی و اعلانات کو سمجھ نہ سکے لیکن مستقبل کے کسی دور میں وہ سب کچھ ممکن اور واقع نظر آنے لگے۔ لہذا محض عقل کے قصور فہم کی بناء پر کسی حقیقت کا انکار کر دینا نادانی ہے۔ عافیت ایمان بالغیب میں ہی ہے۔

مزید برآں تفسیر، مہتاب کی متذکرہ بالا قرآنی تعبیر کی نسبت اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اس موقع پر تین امر کی سائنسدانوں میں سے صرف دو چاند کی سطح پر اترے تھے اور تیسرا شخص چاند گاڑی کے اس حصے پر رہا تھا۔ جو چاند کے گرد گھومتا رہتا کہ بعد ازاں گاڑی کے چاند پر، ترنہ والے حصے کو ساتھ ملا کر واپس لاسکے۔ لہذا الترتیب کا اطلاق تین افراد پر کیسے ہو گیا۔ یہ اعتراض دراصل غور و فکر نہ کرنے کے باعث پیدا ہوگا۔ بات چاند کی سطح پر اترنے کی نہیں بلکہ چاند کے طبق تک پہنچنے کی ہو رہی ہے اور یہی "لَا تَرٰ کُنُیْنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ" کے الفاظ سے مستفاد ہے۔ اس امر کا اعتراف تو صاحب اعتراض کو بھی ہوگا کہ اس طبق تک تو تین ہی افراد پہنچے۔ ایک گاڑی پر چاند کے گرد گھومتا رہا اور دو اس کی سطح پر اتر گئے۔ طبق محض کسی سیارے کی سطح (Soil Surface) کو نہیں کہتے بلکہ کسی سیارے اور اس کے گرد فضائی حدود پر مشتمل اس وسیع و عریض حلقے کو کہتے ہیں جہاں تک اس سیارے کی کشش ثقل (Force of Gravitation) اثر انداز ہوتی ہے اور یہ علاقہ یا طبق سیارے کی سطح کے گرد فضا میں ہزاروں میل تک محیط ہوتا ہے۔ جس طرح ہوائی جہاز کی پرواز زمین کی سطح پر نہیں بلکہ اس سے اوپر فضا میں ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہوتی ہے۔ لیکن طبق ارضی میں ہی تصور کی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن بھی طبق ارضی سے پرواز کر کے انسان

کے دیگر طبقات فکل تک پہنچنے کی یہ پیشین گوئی کر رہا ہے۔ انسان کی ایسی کامیابیوں کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کائنات کے اندر یعنی آسمانوں اور زمین کی وسعتوں میں جو کچھ موجود ہے وہ انسان کے لیے تخلیق کیا گیا اور انسان ہی کے لیے مسخر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَسْحَرَلَكُمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ
اور اس نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔

اس کے بعد سورہ انشقاق کی زیر مطالعہ آیت سے آگے فرمایا گیا
فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۲
پس انہیں کیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

اے فرزندِ آدم! تم میں سے کچھ افراد زمین سے اٹھ کر چاند کے طبق تک پہنچیں گے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے اس دعوے کے پور ہو جانے اور اس طبق پر بھی ہماری قدرت کا نظام دیکھ لینے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان نہ لانے کا ذکر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تسخیر، کتاب کی مہم غیر مسلموں کے ہاتھ سے سر ہوگی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ تین غیر مسلم سائنسدان چاند تک پہنچے وہاں بھی تخلیق خداوندی کے منظر دیکھے۔ اس کے نظام قدرت کا مشاہدہ کیا۔ لیکن قرآنی دعوے کے مطابق ان کی قوم قرآن کی حقانیت پر ایمان نہ لائی۔

تسخیر کائنات کے مذکورہ بالا قرآنی بیان کی تصدیق ایک غیر مسلم فرانسیسی سکار

Maurice Bucaille نے اپنی کتاب "The Bible The Quran and Science" کے صفحات نمبر ۱۳۹ تا ۱۵۱ پر

"Science" کے باب میں "The Conquest of Space" کے زیر عنوان
 ان الفاظ سے قرآن کی ہے۔

"THE CONQUEST OF SPACE"

From this point of view three verses of the Qur'an should command our full attention. One expresses, without any trace of ambiguity, what man should and will achieve in this field. In the other two God refers for the sake of the unbelievers in Makka to the surprise they would have if they were able to raise themselves up to the Heavens; He alludes to a hypothesis which will not be realized for the latter!

There can be no doubt that this verse indicates the possibility men will one day achieve what we today call (perhaps rather improperly) 'the conquest of space'. One must note that the text of the Qur'an predicts not only penetration through the regions of the Heavens, but also the Earth, i.e. the exploration of its depths.

1) The first of these verses is sura 55, verse 33 'O assembly of Jinns and Men, if you can penetrate regions of the heavens and the earth, then penetrate them! You will not Penetrate them save with a Power.'

2) The other two verses are taken from sura 15, (verses 14 and 15). God is speaking of the unbelievers in Makka, as the context of this passage in the sura shows:

"Even if we opened unto them a gate to Heaven and they were to continue ascending therein, they would say: our sight is confused as in drunkenness. Nay, we are

people bewitched."

The above expressess astonishment at a remarkable spectacle, different from anything man could imagine.

When talking of the conquest of space therefore, we have two passages in the text of the Qur'an: one of them refers to what will one day become a reality thanks to the powers of intelligence and ingenuity God will give to man, and the other describes an event that the unbelievers in Makka will never witness, hence its character of condition never to be realized. The event will however be seen by others, as intimated in the first verse quoted above. It describes the human reactions to the unexpected spectacle that travellers in space will see: their confused sight, as in drunkenness the feeling of being bewitched...

This is exactly how astronauts have experienced this remarkable adventure since the first human space flight around the world in 1961. It is a completely new spectacle therefore that presents it self to men in space, and the photographs of this spectacle are well known to present-day man.

خلا کی تسخیر

اس نقطہ نظر سے قرآن کی تین آیتوں پر ہماری پوری توجہ مرکوز ہونی چاہیے ان میں سے ایک بغیر کسی ابہام کے اس بات کا ظہار کرتی ہے کہ انسانوں کو اس میدان میں کیا چیز حاصل کرنی چاہیے اور کیا وہ حاصل کرے گا۔ باقی دو میں اللہ تعالیٰ منکرین مکہ کی خاطر

فرماتا ہے کہ انہیں کس قدر حیرت ہوگی گروہ خود کو آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا سکے۔ وہ ایک تمثیل دیتا ہے جس کو مؤخر الذکر محسوس نہیں کرے گا۔

(۱) ان آیات میں سب سے پہلی صورت ۵۵ کی آیت ۳۳ ہے۔

يَتَغَشَّرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسُ إِنَّ
اَسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَهْفُوْا مِنْ اَقْطَارِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَاهْفُوْا لَا
تَهْفُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ

اے گروہ جن و انس! اگر تم زمین اور
آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ
سکتے ہو تو بھاگ دیکھو نہیں بھاگ سکتے۔
اس کے لیے بڑی قوت کی ضرورت

ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ یہ آیت اس امکان کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک دن انسان وہ مقصد حاصل کر لے گا جس کو آج ہم (غالباً غیر موزوں طریقہ پر) ”خدا کی تسخیر“ کا نام دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن کا متن نہ صرف اقطار السموات کے سچ سے نفوذ کی چٹنگوئی کرتا ہے بلکہ ”ارض“ کے سچ سے بھی نکل جانے یعنی اس کی گہرائیوں کی دریافت کا بھی پتہ دیتا ہے۔

(۲) دوسری دو آیتیں سورۃ ۱۵ سے لی گئی ہیں (آیت ۱۴ اور آیت ۱۵) اللہ تعالیٰ

مشرکین مکہ سے ارشاد فرما رہا ہے جیسا کہ نحوہ بال سورۃ میں اس عبارت کے سیاق سے پتہ چلتا ہے۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ
السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيْهِ
يَعْرُجُوْنَ ۚ لَقَالُوْا اِنَّمَا سُجَّرَتْ
اَبْصَارُنَا ۚ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ

اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول
دیتے اور وہ دن دھاڑے اس میں
چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ
ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے بلکہ ہم پر

جادو کر دیا گیا ہے۔

مذکورہ بالا بیان سے ایک عجیب و غریب نظارہ پر تخیر کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ نظارہ اس سے مختلف ہے جو کوئی بشر تصور میں لاسکتا ہے۔

لہذا جب خلا کی تسخیر پر گفتگو کی جاتی ہے تو ہمیں قرآن کے متن میں دو عبارتیں ملتی ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جو اس بات کی اطلاع دیتی ہے جو فہم و ذکا کی ان قوتوں کی بدولت جو اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرے حقیقت بن کر سامنے آ جائیگی۔ دوسری اس واقعہ کا ذکر کرتی ہے جو منکرین مکہ کے مشاہدہ میں کبھی نہیں آئیگا۔ لہذا یہ شرط کی وہ نوعیت ہے جو کبھی حقیقت کے لباس میں جلوہ گر نہیں ہوگی تاہم اس واقعہ کو دوسرے لوگ دیکھیں گے جیسے کہ مذکورہ بالا پہلی آیت میں بتایا گیا ہے۔ اس میں ان غیر متوقع مناظر پر انسانی رد عمل کا ذکر کیا گیا ہے جو خلا کے مسافروں کے مشاہدہ میں آئیں گے ان کی مہوت و مسکور پیمائی جیسی کہ غدار بادہ کی حالت میں ہوتی ہے اور سحر زدگی کا احساس۔

یہ ٹھیک وہی چیز ہے جس کا تجربہ ۱۹۶۱ء میں دنیا کے گرد پہلی انسانی خلائی پرواز کے وقت سے خلا بازوں کو ہوا ہے۔ یہ بات بطور حقیقت نفس الامری معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح جب کوئی شخص کرۂ باد میں کچھ بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو آسمان اس طرح نیلگوں دکھائی نہیں دیتا جس طرح کہ اس کا ہمیں زمین سے مشاہدہ ہوتا ہے یہ نیلگوئی نتیجہ ہے اس چیز کا کہ کرۂ باد کے طبقات سورج کی روشنی کو جذب کر لیتے ہیں۔ زمین کے کرۂ باد سے اوپر خلا میں پہنچ جانے والے انسان کو ایک سیاہ آسمان کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور زمین ایک نیلے رنگ کے ہالے میں لپٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے جس کا سبب زمین کے کرۂ باد کے روشنی کو جذب کر لینے کا حادثہ ہوتا ہے لیکن چاند کا کوئی کرۂ باد نہیں ہے اور اس لیے کرۂ ارض، آسمان کے سیاہ پس منظر میں اپنے اصلی رنگوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے لہذا یہ ایک بالکل ہی نیا منظر ہوتا

ہے جو غلط میں انسان کی آنکھوں کے آگے آتا ہے موجودہ دور کے انسان کیلئے اس منظر کے فوٹو گراف نہایت معروف ٹھے ہے۔

چنانچہ یہ دعوے بجا طور پر حق ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو چکا یا ہونے والا ہے۔ اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔

چوتھی شہادت:

جامعیت قرآن کی نہایت وسیع اور عملی شہادت یہ بھی ہے کہ قرآن اپنی تعلیمات کے اعتبار سے انسان کی نجی زندگی کی فکری و عملی ضروریات سے لے کر عالمی زندگی کے جملہ معاملات پر حاوی ہے۔ حیات انسانی کا مذہبی و روحانی پہلو ہو یا مادی و جسمانی، عائلی و خانہ دانی پہلو ہو یا سماجی و معاشرتی، سیاسی و معاشی پہلو ہو یا تعلیمی و ثقافتی، حکومت و مسطنت کی تائیس ہو یا ادارت کی تشکیل، مختلف طبقات انسانی کے نزاعات و معہدات ہوں یا قوانین عام کے یا ہی تعلقات الغرض قرآنی احکام و تعلیمات اس قدر جامع ہیں کہ ہر مسئلے میں اصولی رہنمائی قرآن ہی سے میسر آتی ہے۔ موضوعات کے لحاظ سے علماء نے آیات قرآنی کی تقسیم بھی کی ہے۔ معروف قول کے مطابق قرآن حکیم کی کل آیات (۶۶۶۶) کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے۔ آیات امر (۱۰۰۰) آیات نہی (۱۰۰۰) آیات وعدہ (۱۰۰۰) آیات وعید (۱۰۰۰) آیات مثال (۱۰۰۰) آیات قصص (۱۰۰۰) آیات تطہیر (۲۵۰) آیات تحریم (۲۵۰) آیات تنبیہ (۱۰۰) آیات متفرقہ (۶۶)

قرآنی احکام کا بیان و تنبیہ کہیں ”عبارۃ النص“ سے ہوتا ہے در کہیں ”اشارۃ النص“ سے کہیں ”دلالۃ النص“ سے ہوتا ہے اور کہیں ”اقتضاء النص“ سے کہیں اس کا انداز حقیقت ہے کہیں مجاز کہیں صریح ہے کہیں کنیہ کہیں ظاہر ہے کہیں خفی، کہیں مجمل سے کہیں مفسر کہیں مطلق ہے کہیں عام ہے کہیں خاص۔ الغرض قرآنی تعلیمات مختلف صورتوں و در

طریقوں میں موجود ہیں۔ ان میں اصل احکام (Substantive Laws) بھی ہیں اور ضابطہ جاتی (Procedural Laws) بھی جیسا کہ اس آیت سے ثابت ہے

لِكُنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَ
 اصل قانون بنایا اور ایک اس کا ضابطہ و
 طریق کار

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مقہائے اسلام نے تمام شعبہ ہائے حیات سے متعلق قوانین اور اصول و ضوابط کا استخراج اصلاً قرآن ہی سے کیا ہے۔

اسی طرح قرآن علوم کے بیان کے اعتبار سے بھی جامع و مانع ہے۔ دنیا کا کوئی مفید علم ایسا نہیں جس کا سرچشمہ قرآن نہ ہو قاضی ابوبکر بن عربی اپنی کتاب ”قانون التادل“ میں ابتدائی طور پر قرآنی علوم کی تعداد ستر ہزار چار سو پچاس (۲۵۰۷۷) بیان کرتے ہیں۔ یہی تعداد قرآن مجید کے کلمات کی بھی ہے تو اس سے یہ حقیقت مترشح ہوئی کہ قرآن حکیم میں الحمد للہ سے و الناس تک استعمال ہونے والا ہر کلمہ یقیناً کسی نہ کسی مستقل علم اور فن کی بنیاد ہے۔ گویا ہر قرآنی حرف سے کوئی نہ کوئی علم و فن جنم لے رہا ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث رسول اللہ ﷺ بھی پیش نظر رہے کہ قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور پھر ہر ظاہر و باطن کے یہ ایک حد آغاز ہے اور ایک حد اختتام۔ اس لحاظ سے ہر قرآنی حرف کے چار پہلو متعین ہوئے۔ چنانچہ قاضی ابوبکر بن عربی متذکرۃ الصدور تعداد کو پھر چار سے ضرب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ درحقیقت قرآنی علوم کی تعداد کم از کم تین لاکھ نو ہزار آٹھ سو (۳۰۹۸۰۰) ہے۔ یہ تو ایک بزرگ کی وسعت نظر ہے۔ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ امام رازئیؒ سے پوچھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ صرف تعوذ و تسمیہ (اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ

الرحمن الرحیم) میں لکھوں مسائل کا بیان ہے اور باقی آیات و کلمات کا تو ذکر ہی کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علوم کے اعتبار سے بھی قرآن کی جامعیت کا یہ عالم ہے کہ ان کی صحیح تعداد کا نہ شمار ہو سکتا ہے اور نہ اندازہ۔ ایسے اقوال یا تو ان اکابر کی تحقیقات ہیں یا ان کے ذاتی انکشافات اور حقیقت قرآنی علوم احصاء و تجدید سے ماوراء ہیں۔ کوئی علم ہو یا فن، کوئی صنعت و حرفت ہو یا پیشہ تجارت، جدید سائنس اور نیکنا لوجی کی کوئی دریافت ہو یا علوم قدیمہ کی اس کائنات میں کوئی ایسی شے معرض وجود میں نہیں آئی اور نہ آ سکتی ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ عالم نے کسی نہ کسی انداز سے قرآن مجید میں نہ کر دیا ہو۔

فلسفہ (Philosophy) تمام علوم کا سرچشمہ اور مبداء تصور کیا جاتا ہے۔ علم طبیعیات (Physics) اور علم حیاتیات (Biology) بھی ابتداء فلسفے ہی کا حصہ تھے۔ طبیعی کائنات کے حقائق سے بحث کرنے والے علوم بھی تین ہیں۔

فلسفہ شروع سے آج تک تین چیزوں سے بحث کرتا چلا آیا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ اور کیونکر ممکن ہے؟ اعلیٰ ترین نصب العین کیا ہے؟ گویا فلسفے کی بحث حقیقت علم اور نصب العین سے ہے۔ اسی طرح طبیعیات کا موضوع تحقیق یہ ہے کہ موجودات عالم اور مظاہر طبیعی کا آغاز کب ہوا؟ کس طرح ہوا؟ اور ان مظاہر طبیعی کی حرکت کی علت کیا ہے؟ حیاتیات کا موضوع یہ ہے کہ نسان اور دیگر مظاہر حیات کی اصل کیا ہے؟ اور تمام مظاہر حیات کی حرکت و زندگی کی علت کیا ہے؟ تینوں علوم کا خلاصہ بحث یہ ہوا کہ:

فلسفہ کائنات کی حقیقت اعلیٰ نصب العین اور اس کے علم کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ طبیعیات مظاہر طبیعی اور ان کی حرکت کو جاننے میں مصروف ہے۔ جب کہ حیاتیات مظاہر حیات کے آغاز اور ان کے ارتقاء کو سمجھنے میں مشغول ہے۔ آج تک یہ علوم اقدام و خطا (Trial & Error) کے انداز میں اپنی ارتقائی منازل طے کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان میں سے کسی ایک ماہر علم و فن نے بھی یہ حتمی دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے مظاہر حیات

کے نقطہ آغاز کو یقینی طور پر جان لیا یا اس نے ان کی حرکت کی علت کو حتمی طور پر متعین کر لیا ہے۔ اسی طرح اہل فلسفہ آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ یہ حقیقت کائنات کی حتمی وابدی حقیقت ہے۔ ہندوستان کے لوگ نو فلسفے نفسِ مطلقہ کو بھی حقیقت مانتے ہیں اور مادہ کو بھی۔

فلسفہ اور قرآن

ہزاروں سال کی انسانی جدوجہد کے باوجود آج تک یہ علوم و فنون اپنی صحت اور کمال کی حتمی منزل کو نہیں پہنچ سکے۔ لیکن آخری الہامی کتاب قرآن کا یہ عالم ہے کہ سورہ علق کی صرف پہلی ہی پانچ آیتوں نے فلسفے کے تمام مسائل کو حل کر دیا ہے۔ آیات ملاحظہ ہوں۔

۱. اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (سب کچھ) پیدا فرمایا انسان کو خون کے پھٹکے (یا داعیہ محبت) سے تخلیق کیا۔
 ۲. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
 ۳. اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
 ۴. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
 ۵. عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
- پڑھیے اور آپ کا رب ہی سب سے زیادہ بزرگی وال ہے۔ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا (جس نے) انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

اگر غور کریں تو ان آیات میں فلسفہ کے جملہ موضوعات اور ان کے حتمی جوابات بیان کر دیئے گئے ہیں۔

ان آیات کی تفسیر، دروضاحت اپنے موقع پر کی جائے گی۔ یہاں صرف اس قدر بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کائنات کی حقیقتوں کو جاننے کے لیے آج تک تاریخ انسانی میں جتنی فلسفیانہ کوششیں ہوئی ہیں۔ وہ سب قطعیت و حمیت سے محروم ہیں۔ لیکن قرآن کی

جامعیت و قطعیت کا یہ عالم ہے کہ صرف پانچ مختصر آیات میں فلسفے کے تمام موضوعات مسائل تحقیق اور ان کے حتمی جوابات کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اب یہ اہل تحقیق کا کام ہے کہ وہ اس رخ پر سرچ کریں اور ان حقائق کائنات کی کامل معرفت حاصل کریں۔

سائنس اور قرآن

اسی طرح طبعی اور حیاتیاتی سائنس جن مسائل پر تحقیق سے عبارت ہے وہ

اصطلاحات کی صورت میں درج ذیل ہیں:-

Creation of Universe and
Its Structural System)
Periods of Creation and
Eras of Euolution)
Physical And Chemical Bas s
of The Formation of
Universe)

۱۔ تخلیق کائنات اور اس کا تشکیلی نظام

۲۔ زمانہ ہائے تخلیق اور ادوار ارتقاء

۳۔ وجود کائنات کی طبعی اور کیمیائی

اساس

Earth And Appearance of
Life

۴۔ زمین اور ظہور زندگی

Physical And Chemical
Process of Evolution of Life

۵۔ ارتقاء حیات کے طبعی اور کیمیائی

مراحل

Nature And Phenomena of
Heavenly Bod es)

۶۔ اجرام فلکی کی ماہیت اور نظام کار

Origin of Human Life And
its Development)

۷۔ انسانی زندگی کا آغاز اور نظام ارتقاء

The Vegetable And Animal
Kingdoms)

۸۔ نباتات و حیوانات کی زندگی

System of Human
Production And Self
Perpetuation)

۹۔ افزائش نسل انسانی کا نظام

ان تمام سائنسی موضوعات پر قرآن حکیم نے بہت سا بنیادی مواد فراہم کیا ہے جو

اس میں سینکڑوں مختلف مقامات پر مذکور ہے۔ ہم استشہاد کے طور پر یہاں صرف تین مقامات

کی نشاندہی کرتے ہیں۔

۱ اَوَلَمْ يَرِ الْٰدِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنْ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كَانَتَا
فَفَنَّقَهُمَا ۚ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ
شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا
فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيًّۢا اَنْ تَمِيدَ بِهِمْ
وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ
يَهْتَدُوْنَ ۝ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا
مَّحْفُوْطًا ۚ وَهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا
مُعْرِضُوْنَ ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ
فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ۝ وَمَا جَعَلْنَا
لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاۤئِيْنُ
مَتَّ فَهُمُ الْخٰلِدُوْنَ ۝ ۱

کیا ان کافروں نے اس پر غور نہیں کیا کہ
کائنات کے بالائی اور زمیں جیسے
دونوں باہم پیوست تھے یعنی ایک تخلیقی
وحدت (Unit of Creation) کی
صورت میں موجود تھے۔ ہم نے ان
دونوں کو جدا جدا کر کے کھول دیا اور ہم
نے ہر جاندار چیز کو پانی سے تخلیق کیا۔ کیا
وہ اب بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ہم
نے زمین کی تیز رفتار کے باعث اس
میں پیدا ہونے والی جنبش کو ختم کرنے
کے لیے اس میں پہاڑوں کے سنگر ڈال
دیئے۔ تاکہ وہ اپنے اوپر بسنے والی مخلوق
کو لے کر کانپے بغیر حرکت پذیر رہے اور
ہم نے اس میں (بحری بری، اور فضائی
کشتادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اپنی اپنی
منازل سفر تک جاسکیں اور ہم نے آسمانی
کائنات کو محفوظ چھت بنایا۔ اور (کیا) وہ
اس کی نشانیوں سے اب بھی روگرداں
ہیں؟ اور وہی ذات ہے جس نے رات

اور دن بنائے اور سورج اور چاند جو اپنے
 اپنے مدار اور فلک میں گردش پذیر ہیں
 اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر (ارضی
 مخلوق) کو ایسی بیشکی در دوام نہیں بخشا
 (کہ وہ ہمیشہ اپنے حال پر بدلے یا ختم
 ہوئے بغیر قائم رہی ہو)۔ مگر آپ
 انتقال فرما گئے تو کیا یہ طعن زنی کرنے
 والے ہمیشہ ہیں گے؟

حالانکہ اس نے تمہیں نوع بنوع اور درجہ
 بدرجہ تخلیق کیا۔ یعنی تمہیں تخلیق کے کئی
 مراحل، دوار اور احوال سے گزار کر مکمل
 کیا۔ کیا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ نے کس
 طرح آسمانی کائنات کے ساتھ تدبیرگی
 طبقات بنائے اور ان میں چاند کو انعکاسی
 نور سے روشن کیا اور سورج کو چراغ (کی
 طرح روشنی کا منبع) بنایا۔ اور اللہ نے
 تمہیں زمین میں سے سبزے کی طرح
 اٹھایا۔ پھر وہ تمہیں اسی میں لے جایگا۔
 اور تمہیں دوبارہ نئی زندگی کے ساتھ باہر
 نکالے گا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین

۲۔ وَقَدْ خَلَقْكُمْ أَطْوَارًا ۝ أَلَمْ
 نَرَكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ
 طِبَاقًا ۝ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا
 وَجَعَلَ الشَّمْسُ مِرَاجًا ۝ وَاللَّهُ
 أُنَبِّئُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝ ثُمَّ
 يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ
 إِخْرَاجًا ۝ وَاللَّهُ خَلَقَ لَكُمْ
 الْأَرْضَ بَسَاطًا ۝ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا
 سَبِيلًا فِجَاجًا ۝ ۱

کو بچھایا ہوا قطعہ بنایا۔ تاکہ تم اس کے
کشادہ راستوں پر چلو۔

”اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دنوں
یعنی چھ اودار میں پیدا کیا۔ پھر وہ عرش
یعنی کائنات کے تختِ اقدس پر جلوہ افروز
ہوا۔ اسے چھوڑ کر نہ تمہارا کوئی کارساز
ہے نہ سفارشی۔ کیا تم فصاحت حاصل نہیں
کرتے؟ وہ اپنے اوامر اور معاملات کی
تدبیر آسمان سے اس لیے کرتا ہے کہ
زمین یعنی پچلی کائنات میں ان کا نفاذ اور
تعمیل ہو پھر وہ امور رزق رزقہ اسی کی طرف
اوپر اٹھائے جائیں گے۔ اس تدریجی
مرحلے کی تکمیل ایک دن (One Era
(of Evolution) میں ہوگی جس کا
عرصہ تمہارے شمار کے مطابق ہزار سال
پر محیط ہے۔ وہی ہر نہاں اور عیاں کا
جانتے والا (اور) عزت و رحمت والا
ہے۔ جس نے ہر اس چیز کو جسے اس نے
پیدا کیا (اس کے حال کے مطابق)

۳۔ اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ مَا لَکُمْ
مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِیٍّ وَلَا شَفِیْعٍ اَفَلَا
تَتَذَكَّرُوْنَ ۝ یَذِکِّرُ الْاَمْرَ مِنْ
السَّمٰوٰتِ اِلٰی الْاَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ
اِلَیْهِ فِیْ یَوْمٍ کَانَ بِمِقْدَارِهٖ
اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ۝ ذٰلِکَ
عِلْمُ الْغَیْبِ وَ الشَّہَادَةِ الْعَزِیْزُ
الرَّحِیْمُ ۝ الَّذِیْ اَحْسَنَ کُلَّ شَیْ
خَلْقِهٖ وَ بَدَا خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ
طِیْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ
مِّنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ
فِیْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَکُمْ
السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ
قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۱۔

نہایت احسن اور مناسب صورت
میں تشکیل دیا۔ اور اس نے ☆

☆ انسانی تخلیق کی ابتداء زمین کی مٹی یعنی غیر نامی مادے (Inorganic Matter) سے کی پھر اس کی نسل کو کمزور اور بے قدر پانی (Despised Fluid) کے ٹچور سے چلایا۔ پھر اس وجود کو صحیح شکل و صورت دی اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ یعنی اسے زندگی عطا کی بعد ازاں تمہیں سماعت اور دل و دماغ (Physical & Mental Faculties) سے نواز دیا لیکن تھوڑے لوگ ہی ان نعمتوں پر شکر بجالاتے ہیں۔ یعنی ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔“

اگر آپ مذکورہ بالا تین مقامات پر ہی غور و فکر کریں تو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ طبیعیات (Physics) اور حیاتیات (Biology) کے جملہ مسائل پر اصولی اور بنیادی رہنمائی قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کی اسی وسعت علمی کا نام ”جامعیت“ ہے جو اس کی وجہ تسمیہ ہے

یا نچو یں شہادت۔۔۔۔۔ قرآن تمام نقلی فنون کا ماخذ ہے

علوم و فنون کے اعتبار سے جامعیت قرآن کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ علماء اسلام نے جملہ علوم کی انواع و اقسام سب قرآن حکیم سے ہی اخذ کی ہیں۔ قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ میں جب علوم و فنون کی باقاعدہ تقسیم اور علم و فن کی تفصیلات مرتب کرنے کا کام سرانجام دیا جانے لگا تو علماء کی ایک جماعت نے لغات و کلمات قرآن کے ضبط و تحریر کا فریضہ اپنے ذمہ لے لیا۔ اس نے مخارج حروف کی معرفت مد کلمات کا شمار سورتوں اور منزلوں کی گنتی، سجدات و علامات آیات کی تعداد و تعیین، حصر کلمات، تشابہ و متماثلہ آیات کا احصاء، الغرض تعرض معانی و مطالب کے بغیر جملہ مسائل قرأت کا کام سرانجام دیا۔ ان کا

نام قراء رکھا گیا اور اسی طرح ”علم القراءة والتجويد“ منصف شہود پر آیا۔ بعض نے قرآن کے معرب و منی اسماء و افعال اور حروف عاملہ و غیر عاملہ وغیرہ کی طرف توجہ کی تو ”علم الحو“ معرض وجود میں آیا۔ بعض نے اغاظ قرآن ان کی دلالت و اقتضاء اور ان کے مطابق ہر حکم کی تفصیلات بیان کیں تو ”علم التفسیر“ وجود میں آیا۔ بعض نے قرآن کے اولہ عقدیہ اور شواہد نظریہ کی جانب التفات کیا اور اللہ تعالیٰ کے وجود و بقاء قدم و وجوب علم و قدرت تزیید و تقدیس وحدانیت والوہیت وحی و رسالت حشر و نشر حیات بعد الموت اور اس قسم کے دیگر مسائل بیان کیے تو ”علم الاصول“ اور ”علم الکلام“ وجود میں آئے۔ پھر انہی اصولیین میں سے بعض نے قرآن کے معانی خطاب میں غور کیا اور قرآنی احکام میں اقتضاء کے لحاظ سے عموم و خصوص حقیقت و مجاز صریح و کنایہ اطلاق و تقلید نص ظاہر و مجمل متحکم و خفی مشکل و قشہ امر و نہی اور نسخ و غیرہ میں کلام کیا انواع قیاس اور دیگر اولہ کا استخراج کیا تو فقہین ”اصول فقہ“ تشکیل پذیر ہوئے۔ بعض نے قرآنی احکام سے حلال و حرام کی تفصیلات و فروعات طے کیں تو ”علم الفقہ“ یا ”علم الفروع“ کو وجود ملا۔

بعض نے قرآن سے گزشتہ زمانوں اور امتوں کے واقعات و حالات کو جمع کیا اور آغاز عالم سے قیامت تک کے آثار و دقائق کو بیان کیا اس طرح ”علم التاريخ“ اور ”علم القصص“ وجود میں آئے۔ بعض نے قرآن سے حکمت و موعظت وعد و وعید تحذیر و تبشیر موت و معاد حشر و نشر حساب و کتاب اور جنت و نار کے بیانات اخذ کیے۔ جس سے ”علم الحدیث“ اور ”علم الوعظ“ کی تشکیل ہوئی۔ بعض نے قرآن سے مختلف خواب اور ان کی تعبیر کے اصول اخذ کیے تو ”علم تعبیر الروایا“ کی تشکیل ہوئی۔ بعض نے قرآن سے ”علم المیراث“ اور ”علم القرائن“ کی تفصیلات بیان کیں۔ بعض نے رات دن چاند سورج اور ان کی منازل وغیرہ کے قرآنی ذکر سے ”علم المواقیت“ حاصل کیا۔ بعض نے قرآن کے حسن اغاظ حسن سیاق بدیع لفظ اور اصناف و ایجاز وغیرہ سے ”علم المعانی“ ”علم البیان“

اور ”علم البدیع“ کو مدون کیا۔ عرفاء کالمین نے قرآن میں نظر و فکر کے بعد اس سے معانی باطنہ اور دقائق مخفیہ کا انکشاف کیا۔ انہوں نے اس سے تزکیہ و تصفیہ، ثناء و بقاء، غیبت و حضور، خوف و ہیبت، انس و وحشت اور قبض و بسط وغیرہ کے حقائق و تصورات بھی اخذ کیے۔ جن سے ”علم التصوف“ کی تشکیل ہوئی۔

بعض علماء نے قرآن سے طب، ہیئت، ہندسہ، جدل، جبر و مقابلہ، نجوم اور مناظر وغیرہ کے علوم و فنون اخذ کیے اور ان کی تفصیلات بھی طے کیں۔ اس طرح یہ مقدس درجہ جامع الہامی کتاب بالفعل دنیا کے ہر فن اور علم کے لیے منبع و سرچشمہ قرار پا گئی۔

امام موسیٰ نے مزید تفصیل کے ساتھ مذکورہ بالا موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ جس کی تلخیص امام جلال الدین سیوطیؒ نے الاتقان میں کی ہے۔ الغرض دنیا میں موجود ہر فن و صنعت جو انفرادی، اجتماعی و عالمی سطح پر انسانی زندگی کی بقا و دوام اور فروغ و ارتقاء کے لیے ضروری ہے اصداً قرآن سے ثابت ہے۔ علوم و فنون کے حوالے سے قرآن مجید کی جامعیت کے اس بیان سے یہ حقیقت بھی ظہر من الشمس ہو گئی کہ قرآن اپنے ماننے والوں کو محض ذکر و عبادت اور اخلاق و روحانیت کا ہی درس نہیں دیتا بلکہ دنیا میں ہر قسم کی علمی، فنی، صنعتی، سائنسی اور فوجی ترقی کی راہیں بھی کشادہ کرتا ہے تاکہ ملت اسلامیہ ایک ہمہ گیر ترقی پسند امت کے طور پر ابھرے اور آفاقی سطح پر انقلاب برپا کر کے عظیم مقام حاصل کر لے۔ کیونکہ اس کے بغیر عالمگیر غلبہ حق کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اسی کی نشاندہی قرآن نے پیغمبر اسلام ﷺ کے مقصد بعثت کے حوالے سے فرمادی ہے۔ ارشاد باری ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔
اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول معظم کو
ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا
کہ اس نظام حق کو دنیا کے تمام نظاموں پر

غالب کروے۔ خواہ مشرک یعنی کفر و
طغوت کے علمبردار اس کی مخالفت
کرتے رہیں۔

اسی جامعیت کی بناء پر رب ذوالجلال نے اس مقدس کتاب کا نام ”القرآن“ رکھ دیا کیونکہ انبیاء سابقہ کے زمانوں میں وحی کا سلسلہ جاری تھا اور ہر ایک الہامی کتاب کا بدل اگلے زمانوں میں بنی نوع انسان کو کسی دوسری الہامی کتاب یا صحیفے کی صورت میں میسر آ رہا تھا۔ اس لئے ان کتابوں کو اس قدر جامع بنانے کی ضرورت نہ تھی اور نہ ہی کسی کتاب کو ہمیشہ کے لیے اس حیثیت میں باقی رہنا تھا۔ لیکن ان کے برعکس خاتم الانبیاء ﷺ کے بعد نہ کوئی اور نبی یا رسول آ سکتا تھا اور نہ قرآن کے بعد کوئی آسمانی وحی۔ چنانچہ ضروری تھا کہ نبوت محمدی ﷺ کو آفاقی، کائناتی، ابدی، کلی، حتمی، قطعی اور آخری بنانے کے لیے ہر اعتبار سے کامل اور جامع بنایا جائے اور اس طرح وہ کتاب جو نبی آخر الزماں ﷺ پر نازل ہوئی اسے بھی عالمگیر اور ابدی بنانے کے لیے اس قدر جامع کیا جائے کہ نہ نیت کو سب کچھ اس کتاب کے دائرہ میں سے میسر آ سکے اور کسی کو دوسری سمت میں متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے۔ لہذا قرآن اپنی جامعیت کا ذکر اس انداز میں کرتا ہے:-

يَنْتَلُوا صُحُفًا مَّطْهُرَةً فِيهَا كُتِبَ
قَيِّمَةٌ ۚ

وہ اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے جو ایسا
مقدس صحیفہ آسمانی ہے کہ اس میں تمام

آسمانی کتب کے علوم ان کے خمرات و
مطالب اور حیات انسانی کے تمام مفید و
صحیح ضابطے درج ہیں۔

کوئی ضرورت کی چیز جس پر انسانی زندگی کا انحصار ہو قرآن سے خارج نہیں۔

باوجود قلبِ نجم کے اس میں وہ تمام علوم و معارف بیان کر دیئے گئے ہیں۔ جن کا احصاء و
استیفاء کوئی فرد نہیں کر سکتا تھا۔ خود قرآن اعلان کرتا ہے:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ
أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ
سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَهَضْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ غَزِيرٌ خَكِيمٌ ۝

اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب
قلم بن جائیں اور سمندر ان کی سیاہی۔
اس کے بعد سات سمندر اور ہوں تو بھی
اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے (یعنی کلام
الہی کی وسعت و جامعیت کا احاطہ نہیں
ہو سکے گا) بیشک اللہ تعالیٰ غالب حکمت
والد ہے۔

قرآن مجید کے اسی اعجاز و جامعیت اور ابدی فیضان کا ذکر کرتے ہوئے امام
جدل الدین سیوطی یہ شعر نقل کرتے ہیں:

كَالْبَلَدِ مِنْ حَيْثُ النُّجُومُ رَايَتْهُ يَهْدِي إِلَى عَيْنِيكَ نُورًا ثَاقِبًا
كَالشَّمْسِ فِي كِبَدِ السَّمَاءِ وَضُوءُهَا يَغْشَى الْبِلَادَ مُشَارِقًا وَمَغَارِبًا
(قرآن چودھویں رات کے چاند کی مانند ہے تو اسے جس طرف سے بھی نظر
اٹھائے دیکھے وہ تیری آنکھوں کو چمکتا ہوا نور عطا کرے گا۔ یہ قرآن آفتاب کی طرح
آسمان کے وسط میں ہے۔ لیکن اس کی روشنی دنیا کے مشرق و مغرب سب کو ڈھانپ رہی
ہے)

حضور ﷺ کا اللہ تعالیٰ سے براہِ راست قرآن سیکھنا

مذکورہ بالا سائنسی مباحث اور دلائل سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے

کہ کائنات کی ہر شے کا علم قرآن مجید میں موجود ہے اور وہ کتاب برحق جسے حمد علوم کائنات کا سرچشمہ بنایا گیا ہے اس کا علم اپنی تمام وسعت و جامعیت کے ساتھ حضور نبی اکرم ﷺ کو عطا کر دیا گیا۔ اس طرح آپ ﷺ کے بے اندازہ وسعت علم کو تمام اہل جہاں پر آشکارا کر دیا گیا اور وہ یہ جان گئے کہ پوری کائنات کا علم حضور ﷺ کے علم کے پاس تک کے برابر بھی نہیں۔ آپ ﷺ کے محیط علم کی بیکرائی کے باب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ

رَحْمَنُ (رسول کو کل علم والا یہ)

الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۱

قرآن تعلیم فرمایا (اپنے محبوب رسول

کامل) انسان کو پیدا کیا۔ انہیں (علوم

قرآن کا) بیان سکھایا۔

اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ رحمن نے قرآن کی تعلیم دی۔ کس ذات کو دی؟ اس کے بارے میں جمہور مفسرین کی رائے ہے کہ وہ ذات حبیب کبریا حضور نبی اکرم ﷺ کی ذات والاصفات ہے۔ اب ہم یہاں چند مفسرین کے اقوال ذکر کرتے ہیں:

۱۔ امام خازنؒ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

الرحمن ۝ علم القرآن ۝ یعنی

علم محمدؐ القرآن ۲

رحمن (وہی ہے) جس نے قرآن کی تعلیم

دی، یعنی س نے محمد (ﷺ) کو قرآن

کی تعلیم دی۔

امام خازنؒ نے ان آیات کریمہ کی ایک تفسیر یوں بیان کی ہے:

و قيل اراد بالانسان محمدا

ﷺ علمه البيان يعني بيان ما

يكون و كان لانه ﷺ ينبي عن

مراد جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کا

خبر الاولین والآخرین ۱۔ بیان ہے کیونکہ نبی ﷺ اوّلین و آخرین کی خبر دیتے ہیں۔

۲۔ امام بخاریؒ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

وقال ابن کيسان: (خلق الانسان) یعنی محمد ﷺ، (وعلمه البیان) یعنی بیان ماکان وما یکون لانه کان بین عن الاولین والآخرین وعن يوم الدين۔

ابن کيسان فرماتے ہیں! اس آیت کریمہ میں انسان سے مراد حضرت محمد ﷺ ہیں اور بیان سے مراد جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم ﷺ اوّلین و آخرین اور یوم حشر کی خبر دیتے ہیں۔

۳۔ امام صدوقؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

وقيل هو محمد ﷺ لانه الانسان الكامل والمراد بالبيان علم ماکان وما یکون وما هو کائن۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حضور ﷺ کی ذات گرامی ہے کیونکہ وہی انسان کامل ہیں اور بیان سے مراد ہے ہر اس واقعے کا علم جو ہو چکا ہے اور ہوگا، اور (قیامت تک) ہونے والا ہے۔

۴۔ امام ابن جوزیؒ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

انه محمد ﷺ، علمه البیان ماکان وما یکون، وقاله ابن کيسان۔

انسان سے مراد حضرت محمد ﷺ ہیں اور بیان سے مراد ہے جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہونے والا ہے اور یہ امن

کیسان کا قول ہے۔

۵۔ امام قرطبیؒ اس آیت کی تفسیر میں رقم طراز ہیں

عن ابن عباس ابضاً وابن
کیسان: الانسان هاهنا يراد به
محمد ﷺ والبيان بيان
الحلال من الحرام، والهدى
من الضلال و قيل: ما كان
وما يكون، لانه بين عن الاولين
والآخرين و يوم الدين۔ ۱

حضرت ابن عباسؓ اور ابن
قرماتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد
تاجدار کائنات ﷺ کی ذات گرامی ہے
اور بیان سے مراد حلال و حرام اور ہدایت
و گمراہی کو جدا کرنے والا بیان ہے، اور یہ
بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے جو کچھ
ہو چکا و جو آئندہ ہوگا، کیونکہ حضور ﷺ
اولین و آخرین اور یوم حشر کی خبر دیتے
ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے براہ راست قرآن حضور ﷺ کی ذات قدس کو سکھایا اور وہ
سارے عوم جو قرآن میں مخفی تھے اپنے محبوب ﷺ کو سکھا دیئے۔ جب تعلیم دینے والا خود
خدا اور متعلم ذات مصطفیٰ ﷺ ہو اور پڑھا جانے والا نصاب قرآن مجید ہو تو ہمہ خانہ آفتاب
است کے مصداق کسی کمی کے رہ جانے کا سوال ہی خارج از بحث ہو جاتا ہے۔ کمی کا سوال تو
اس وقت پیدا ہوتا جب تعلیم دینے والا یا تعلیم پانے والے یا پھر کتاب میں کسی قسم کی کمی
ہوتی۔ جب پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں کامل و اکمل ہوں اور کتاب بھی مکمل ہو تو پھر
کمی کہاں باقی رہے گی۔ یہاں تو عالم ہی اور ہے۔ علم عطا کرنے والی کی عطاؤں کی کوئی انتہا
نہیں اور لینے والے کے دامن کی وسعت و کشادگی کا کوئی اندازہ نہیں۔ ایسے میں یہ تصور کرنا
کہ کائنات کی کوئی شے علم مصطفویٰ ﷺ سے باہر ہو سکتی ہے خام خیالی اور قول بے بنیاد ہے۔

قرآن میں احوال غیب کا بیان

قرآن حکیم میں احوال غیب کا بیان کئی اعتبارات سے آیا ہے لیکن یہاں صرف دو کا ذکر کیا جاتا ہے:

(الف) اہم سابقہ کے احوال و واقعات

(ب) مستقبل کی پیشین گوئیاں

(الف) اہم سابقہ کے احوال و واقعات

قرآن شریعت محمدی کے مختلف پہلوؤں کے پس منظر کو اجاگر کرنے کے لئے اہم سابقہ کے احوال و واقعات بیان کرتا ہے تاکہ اس تہذیبی شعور سے آگاہی ہو سکے جو مختلف ادوار اور مختلف علاقوں میں ہدایت آسانی اور پیغمبرانہ جدوجہد کے نتیجے میں بتدریج فروغ پاتا رہا۔

قرآن حکیم نے اہم سابقہ اور گزشتہ انبیاء کے حوالے سے بہت سے واقعات و حالات بیان کئے ہیں جن میں سے کئی ایک کا ذکر پہلی کتابوں میں سرے سے موجود ہی نہ تھا اور بعض کا ذکر پہلی کتابوں میں تھا لیکن وہ اس قدر محرف و متبدل صورت میں تھا جس کی صحت کے بارے میں کسی کے پاس کوئی یقینی شہادت موجود نہ تھی۔ قرآن نے ان احوال و واقعات اور انبیاء کی تعلیمات و خدمات کو سند تصدیق عطا کر دی۔

اس لئے اس کا لقب مُصَدِّق لَہٗ بَیِّنَاتٍ (اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والا) قرار پایا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر آدم، حوا، نوح، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یوسف، موسیٰ، حضرت سلیمان، داؤد، یونس، ذوالکفل، صالح، عیسیٰ، مریم علیہم السلام اور ذوالقرنین اور اصحاب کہف وغیرہم کے حالات کا بیان ہے۔

ان کے علاوہ قوم ہود، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور دیگر اقوام و ملل کا ذکر کیا گیا

ہے۔ اسی طرح فرعون، نمرود، قارون اور ہامان وغیرہم کے احوال کا بیان ہے۔ ان کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں اس قبیل کے متعدد قصص بیان کئے گئے ہیں۔

اس اعتبار سے قرآن کے اعجاز اور اس کی صحت و حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ایک ایسی ہستی کی زبان سے جس نے کوئی تاریخ پڑھی ہو اور نہ کسی مورخ سے علمی استفادہ کیا ہو۔ ان احوال و واقعات کا بیان ہونا، پھر اس کا بعض روایات اور تاریخی نقطہ ہائے نظر کی تردید اور بعض کی تصدیق کرنا، بلاشبہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ جب قرآن نے اپنے منکرین و مخالفین کے سامنے خود اپنے بیان کردہ قصص کو انباء الغیب (غیب کی خبروں) سے تعبیر کیا تو کسی بھی دشمن کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ ان قصص و واقعات کا کوئی زبانی یا کتابی ماخذ بنا کر قرآن کے اس دعوے کی تردید کر سکتا اور یہ کہہ سکتا کہ ”اے محمد ﷺ، تم یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو حالانکہ تمہیں تو یہ معلومات فلاں ذریعے سے حاصل ہوئی ہیں!“ تاریخ عالم شاہد ہے کہ آج تک یہ بات کوئی نہ کہہ سکا۔ پھر اس سے بھی زیادہ حیران کن بیان احوال غیب کا دوسرا پہلو تھا جو مستقبل میں رونما ہونے والے اہم واقعات سے متعلق تھا۔

(ب) مستقبل کی پیشین گوئیاں

پیشین گوئی کا طریقہ کسی دعویٰ کی صحت و حقانیت کے اثبات میں سب سے زیادہ نازک اور اہم ہوتا ہے۔ حقانیت قرآن کے داخلی دلائل میں سے یہ دلیل بہت موثر اور فیصلہ کن ہے کہ قرآن نے بعض پیشین گوئیاں، ایسے حالات میں کیں جن میں ظہران کے وقوع پذیر ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مخالفین قرآن وہ پیشین گوئیاں سن کر حیران و ششدر رہ گئے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیشین گوئیاں اپنے وقت پر حقائق و وقائع میں بدلتی چلی گئیں۔ یہ سب کچھ اب تاریخ کا ناقابل انکار حصہ بن چکا ہے جو زبان حال سے قرآن کی صداقت و حقانیت کا اعلان کر رہا ہے۔ ذیل میں چند قرآنی

پیشین گوئیاں بیان کی جاتی ہیں:

۱۔ غلبہ روم کی پیشین گوئی

یہ سب سے نمایاں وحیرت انگیز اور معجزانہ پیشین گوئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد

فرمایا گیا:

اَلَمْ غَلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِیْ اٰذْنِیْ
اَلْاَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَیْهِمْ
سَیَغْلِبُوْنَ ۝ فِیْ بَصْعَ مِیْنِیْنِ ۝
اَلَا مَرُّ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ ۝
اے مام مہم ۝ رومی مغلوب ہو گئے ۝
قریب ہی کی سرزمین میں اور وہ اپنے
مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب
آ جائیں گے ۝ (یعنی) چند ہی سال میں
(س نو سال کے اندر اندر) اللہ ہی کو
اختیار پہلے بھی (تھا جب ان کو اپنی
حکومت و طاقت پر غرور تھا) وہ لپٹا
ہوئے (اور بعد میں بھی) ہوگا جب وہ
ظاہری اسباب سے مایوس ہو چکے ہوں
گے تو پھر فتح یاب ہوں گے۔

یہ آیات بعثت نبوی کے پانچویں سال ۶۱۴ء میں نازل ہوئیں جبکہ ایرانیوں
کے مقابلے میں رومیوں کی شکست کا آغاز ہو چکا تھا۔ جو بالآخر ۶۶۱ء میں اپنی انتہا کو پہنچ
گئی۔ اس جنگ میں بعض مؤرخین کے مطابق رومیوں کے نوے ہزار (90,000) آدمی
قتل ہوئے۔ کلیساؤں کو نذر آتش کر دیا گیا اور سلطنت روم کو ناقابل تلافی نقصان سے
دو چار ہونا پڑا۔ آنحضرت ﷺ نے ایرانی فتوحات کے عین شباب میں یہ پیشین گوئی کی کہ

چند برس کے اندر رومی جھنڈے دوبارہ فتح کے ساتھ بلند ہوں گے۔ اس وقت اس سے زیادہ بعید از قیاس کوئی بات نہیں کہی جاسکتی تھی کیونکہ ”ہرقس“ کی حکومت کے یہ سال سلطنت روم کی تباہی و خاتمے کا اعلان کر رہے تھے۔ بہر حال ان نامساعد و ناموافق حالات میں قرآن مجید نے غلبہ روم کی بظاہر بالکل مستبعد پیشین گوئی کا اعلان کیا اور رومیوں کی فتح یابی کے لئے ”بُصْعِ مِیْنِیْن“ کہہ کر نو برس تک کی حد مقرر کر دی۔ جامع ترمذی اور مستدرک حاکم کے باب تفسیر سورہ روم میں مذکور ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ”بُصْعِ کَافِظَتَیْنِ سَے نو تک کے اعداد کے لئے بولا جاتا ہے۔“ اس لحاظ سے اس پیشین گوئی کے ظہور کی - خری حد ۹ برس مقرر ہوئی۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس عرصے میں مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں بلند آواز سے اس پیش گوئی کا اعلان کرتے رہے۔

تاریخ کےوراق اٹھیں تو اس خوشگوار حیرت کا سامنا ہوتا ہے کہ اس پیشین گوئی کے اعلان یعنی رومیوں کے آغاز شکست سے ٹھیک آٹھ برس بعد ۶۲۲ء میں رومیوں کے تن مردہ میں پھر جان پیدا ہو گئی۔ وہ اسی کاہل و عشرت پرست کمانڈر ”ہرقس“ کے زیر قیادت منظم ہو کر ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے۔ ۶۲۳ء میں یعنی پیشین گوئی کے ٹھیک نویں برس رومی فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ بالآخر یہ فتح اس شان سے پایہ تکمیل کو پہنچی کہ انہوں نے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا اور ایرانیوں کو با سفورس اور شیل کے سہل سے ہٹا کر پھر دجلہ و فرات کے ساحلوں تک دھکیل دیا۔ اس طرح قرآن کی پیشین گوئی کے سچ ثابت ہونے پر بے شمار کافر مسلمان ہو۔

۲۔ فتح مکہ کی پیشین گوئی

۶ھ میں جب مسلمان صلح حدیبیہ سے واپس آئے تو ان میں بعض قدرے دل برداشتہ دکھائی دیتے تھے۔ وہ اس صلح اور اس کی شرائط کو اپنے لئے اعتراف شکست سمجھ رہے

تھے۔ یہاں تک کہ بعض نے صاف لفظوں میں اس خیال کا ظہار بھی کر دیا تھا لیکن آنحضرت ﷺ نے ان کے اطمینانِ قلب کے لئے قرآن مجید کی اس پیش گوئی کا اعلان فرمایا

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝۱۰ چٹک ہم نے تمہارے لئے واضح فتح
مقرر کر دی ہے۔

اس آیت میں یہ اشارہ تھا کہ حدیبیہ کی صلح کو شکست نہ سمجھو بلکہ یہ درحقیقت ایک عظیم الشان فتح کا پیش خیمہ ہے جو فتح مکہ کی صورت میں تمہیں حاصل ہونے والی ہے۔ چنانچہ اسی سورت میں فرمایا گیا:

لَنَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ مُخْلِفِينَ رِزْوَانَكُمْ وَ مُقْصِرِينَ لَا تَخَافُون. ۲

انشاء اللہ تم مسجد حرام (خانہ کعبہ) میں امن و امان سے داخل ہو گے (اور تم میں سے کچھ) سرمنڈواتے ہوں گے اور (کچھ) بال کترواتے ہوں گے (اور پھر احرام کھولیں گے) تمہیں کسی بات کا خوف نہ ہوگا۔

بالآخر اس پیشین گوئی کا ظہور فتح مکہ کی صورت میں ۸ھ میں ہوا۔ صلح حدیبیہ سے مایوس ہونے والوں نے نتیجتاً اس صلح نامہ کی کامیابی و کامرانی کو دل و جان سے تسلیم کر لیا اور کفار مکہ ہی اس معاہدے سے روگرداں ہو گئے جس کا خمیازہ انہیں کئی صورتوں میں بھگتنا پڑا۔

۳۔ فتح خیبر کی پیشین گوئی

غزوہ خیبر کی فتح کے بارے میں بھی سورۃ الفتح میں پیشین گوئی کی گئی۔ ارشاد فرمایا:

گیا:

سَيَقُولُ الْمُحَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ
إِلَى مَغَابِمَ لِتَأْخُذُوا بِهَا ذُرُؤًا
تَتَّبِعُكُمْ ۚ

(مسلمانو!) جب تم (خیبر کی) غلیمتیں
لینے کو چلو گے تو جو لوگ (سفر حدیبیہ میں)
پیچھے رہ گئے تھے کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی
اجازت دو کہ تمہارے ساتھ چلیں۔

جو لوگ حدیبیہ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ یہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ صلح حدیبیہ سے واپس لوٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح خیبر کی پیشین گوئی بھی عطا فرمادی اور صراحت کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ غزوہ خیبر میں تمہارے ہاتھ بہت سا مال غنیمت بھی آئے گا لیکن ہم نے وہ مال غنیمت صرف ان مجاہدین کے لئے مخصوص کر دیا ہے جو حدیبیہ کے موقع پر ہمارے محبوب ﷺ کے ہمراہ ہیں۔ اس وقت ساتھ نہ دینے والے اس مال غنیمت سے بھی محروم رہیں گے۔ چنانچہ اس پیشین گوئی کی صداقت بھی تاریخ عالم کے صفحات پر نمایاں انداز میں مرقوم ہے۔ خیبر فتح بھی ہوا اور بے شمار مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

۴۔ غلبہ اسلام کی پیشین گوئی

سب سے بڑھ کر حیرت انگیز وہ پیشین گوئی ہے جس میں مسلمانوں کو روئے زمین پر عظیم الشان تمکین و استخلاف اور اقتدار و استحکام کی خوشخبری سنائی گئی، حالانکہ اس وقت روم و ایران کی دو عظیم ملی طاقتیں مشرق و مغرب پر اسی طرح قابض و متصرف تھیں جس

طرح ماضی قریب میں امریکہ اور سوویت یونین۔ صحرائے عرب کے ان کینوں کے بارے میں اس بے سروسامانی کے عالم میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ یہ بھی بین الاقوامی سطح پر ایک عظیم اور موثر طاقت بن کر ابھر سکتے ہیں کیونکہ دونوں عالمی طاقتیں اس نقابانی قوم کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ اندریں حاکمات قرآن مجید نے اس بشارت کا اعلان ان الفاظ میں کیا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ وہ ضرور انہی کو زمین میں خلافت (یعنی امانت اقتدار کا حق) عطا فرمائے گا جیسا کہ اس نے ان لوگوں کو (حق) حکومت بخشا تھا جو ان سے پہلے تھے اور ان کے لئے ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند فرمایا ہے (غلبہ و اقتدار کے ذریعہ) مضبوط و مستحکم فرما دے گا اور وہ ضرور (اس ممکن کے باعث) ان کے پیچھے خوف کو (جوان کی سیاسی، معاشی اور سماجی کمزوری کی وجہ سے تھا) ان کے لئے امن و حفاظت کی حالت سے بدل دے گا۔

اس پیشین گوئی کا معجزانہ عملی ظہور بھی چشم فلک نے دیکھ لیا۔ عہد رسالت مآب

ﷺ میں اسلامی فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، روز افزوں ترقی پذیر رہا۔ عہد خلافت راشدہ میں روم اور ایران سمیت قریباً ۱۰ لاکھ مربع میل سے زائد رقبہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین تھا۔ عہد فاروقی میں بلوچستان کی سرحدوں تک مسلمان مہلب بن ابی صفرہ الازدی کی زیر قیادت لاہور تک آ پہنچی تھیں۔

ابھی اسلام کی پہلی صدی ختم نہ ہوئی تھی کہ چین سے آگے سرحد فرانس تک، مشرق میں سندھ اور ملتان تک، شمال مشرق میں ماوراء النہر سے آگے سرحد چین تک وسطی ایشیاء شمالی، افریقہ اور دنیا میں انسانی آبادی کے کثیر ترین حصے پر پرچم اسلام لہرانے لگا۔ سطوت اسلام کا یہ پر شکوہ نظارہ قرآنی وعدے کے مطابق تقریباً چھ سو سال تک قائم و دائم رہا۔ زوال بغداد کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر ترکوں کی زیر قیادت ملت اسلامیہ کی سیاسی قوت مجتمع ہوئی اور بالآخر بین الاقوامی سطح پر غلبہ اسلام کا دور پھر چھ سو سال تک منصفہ عالم پر شہود پذیر رہا۔

اس طرح کی پیشینگوئیاں جو قرآن نے بیان کیں..... اور اپنے وقت پر عالم خارج میں واقعہ بن کر حقیقت قرآن کی حتمی دلیلیں بنتی رہیں... تعداد میں اتنی ہیں کہ ان کا احصاء و شمار آسانی سے نہیں کیا جاسکتا۔

باب پنجم

حضور ﷺ کے علمِ غیب کا
احادیث سے استدلال

فصل گزشتہ میں نبی محتشم ﷺ کے علم غیب اور طلاع علی الغیب کے اثبات میں متعدد آیات قرآنی درج کی گئیں اور ان کی توضیح میں بعض ائمہ تفسیر کے ثقہ معتبر اور مستند اقوال نقل کئے گئے تاکہ جمہور مسلمین کے ذہن میں اگر آنحضور ﷺ سے متعلق عقیدہ علم غیب کے باب میں کوئی ابہام التباس یا اشتباہ پایا جاتا ہو تو اسے دور کیا جاسکے اور ہر چیز قرآن حکیم کے نص قطعی کی رو سے واضح طور پر نکھر کر سامنے آجائے۔ اس فصل میں علم غیب نبوی ﷺ کے باب میں وارد ہونے والی احادیث کا جائزہ لیا جائے گا اور بعض روایات کی وضاحت کیلئے چند مستند شروحات سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔

ما ریب علم غیب حضور نبی اکرم ﷺ کی ان امتیازی خصوصیات اور معجزات میں سے ہے جو حتمی اور قطعی طور پر ثابت ہیں۔ اس موضوع پر کثیر روایات حدیث موجود ہیں یہاں ان تمام روایات کا بیان کرنا ممکن نہیں ہذا طوالت سے بچنے کے لئے چند روایات کے بیان پر اکتفا کیا جائے گا۔ اگر قارئین ان کی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو انہیں امہات الکتاب کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

۱۔ ارض و سموات کی ہر شے کا علم اور پہچان

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو اپنی قدرت کاملہ سے علم و معرفت کی وہ شان عطا فرمائی کہ زمین و آسمان کی ہر شے آپ کے سامنے روشن ہوگئی اور آپ ﷺ نے ہر شے سے دیکھ لیا۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیے۔

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه
قال احتبس عنا رسول الله
ﷺ ذات عداة عن صلاة
الصبح حتى كدنا نترأى عين
الشمس فخرج سريعاً فثوب
بالصلاة فصلى رسول الله ﷺ
و تجوز في صلاته فلما سلم
دعا بصوته قال لا على
مصافكم كما التم ثم انفتل البنا
ثم قال أما الى سأحدثكم ما
حسنى عنكم العداة انى قمت
من الليل فتوضأت و صليت ما
قدر لى فبعست فى صلاتى حتى
استثقلت فاذا انا برى تبارك
و تعالى فى احسن صورة فقال
يا محمد قلت لبيك رب قال
فيم يختصم الملاء الاعلى؟ قلت
لا ادرى قالها ثلاثاً قال فرأيت
وضع كفه بين كتفى حتى
وجدت برد انا مله بين يدي

حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے
انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز
کے وقت حضور ﷺ کو دیر ہو گئی اور ہم
لوگوں نے آپ کا انتظار اس حد تک کیا
کہ قریب تھا کہ آفتاب کی شعاع نظر
آنے لگے۔ اتنے میں نبی اکرم ﷺ
تیزی سے تشریف لائے چنانچہ تکبیر کہی
گئی اور آپ نے اختصار سے نماز
پڑھ لی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ
نے با آواز بلند فرمایا جس طرح تم بیٹھے
ہو اسی طرح صف بندی کیے ہوئے بیٹھے
رہو پھر فرمایا میں اپنی تاخیر کا واقعہ تم کو
سناتا ہوں پھر واقعہ سنایا (واقعہ یہ ہے)
رات کے وقت وضو کر کے جس قدر نماز
میرے لیے مقدور تھی میں نے پڑھی اس
کے بعد مجھے نیند آ گئی اور میں نماز میں ہی
سو گیا۔ یکا یک کیا دیکھتا ہوں کہ میں
اپنے رب کے حضور میں ہوں در میں
نے اپنے رب کو (اس کی شان کے
لائق) نہایت اچھی شکل میں دیکھا (مجھ

فتحلی لی کل شیء و عرفت۔ ۱۔ (سے) ارشاد ہوا اے محمد ﷺ! میں نے

عرض کی: لہیک! اے میرے پروردگار
میں حاضر ہوں! فرمایا اس وقت ملائکہ
آسمانی کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے
عرض کی مجھے معلوم نہیں تین مرتبہ یہی
ارشاد ہوا حضور ﷺ فرماتے ہیں پھر میں
نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست
قدرت میرے سینہ پر رکھا حتیٰ کہ میں نے
اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے
درمیان محسوس کی پس ہر چیز مجھ پر روشن
ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔

☆ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔

جامع ترمذی میں یہ حدیث دو مختلف سندوں کے ساتھ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
باختلاف الفاظ مروی ہے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

فعلمت ما فی السموات پس میں نے آسمانوں اور زمین کی ہر
والارض۔ ۲۔ شے کو جان لیا۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں

فعلمت ما بین المشرق میں نے مشرق و مغرب کے درمیان ہر

۱۔ جامع الترمذی ۵، ۳۶۸، ۳۶۹ ۲۔ مسند احمد بن حنبل ۵: ۲۴۳
تفسیر سورۃ ص ۱، رقم الحدیث ۲۲۳۵ ۳۔ جامع الترمذی ۲، ۱۵۵ کتاب التفسیر

والمغرب۔ ۱۔

شے کو جان لیا۔

علامہ قاری اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں۔

فعلمت بسبب وصول ذلك
الفيض ما في السموات
والارض يعني اعلمه الله ما فيها
من الملائكة والاشجار و
غرها و هو عبارة عن سعة
علمه الذي فتح الله و قال ابن
حجر اي جمع الكائنات التي
في السموات بل وما فوقها
كما يستفاد من قصة المعراج
والارض هي بمعنى الجنس و
جميع ما في الارضين السبع بل
وما تحتها كما افاده اخبار عليه
السلام عن الثور والحوث
الذي عليهما الارضون۔ ۲۔

اس فیض ربانی کی بدولت میں نے جو
کچھ آسمان اور زمین میں ہے جان لیا
یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ان کے
اندر پائے جانے والے فرشتوں درختوں
اور دیگر چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ یہ
حدیث آپ ﷺ کی اس وسعت علم سے
عبارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا
فرمائی ہے۔

ابن حجرؒ نے فرمایا: کہ حضور ﷺ نے
آسمانوں کی بلکہ ان سے بھی اوپر کی تمام
مخلوقات کو جان لیا جیسا کہ حدیث
معراج سے ثابت ہے اور زمین جنس کے
معنی میں ہے معنی آپ ﷺ نے سات
زمینوں کی بلکہ ان سے بھی نیچے کی تمام
چیزوں کو جان لیا جیسا کہ قرآن اور
احادیث ﷺ نے بیل، درمچھلی کی خبر دی
جن پر زمینیں قائم ہیں۔

مذکورہ بالا مضمون کی چند دیگر احادیث درج ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلوٰۃ الکسوف کے بعد ارشاد فرمایا۔

ما من شیء لم اکس اریته الا رایتہ
فی مقامی هذا حتی الجنة و النار۔ ۱

ہر وہ شے جو مجھے پہلے نہیں دکھائی گئی تھی
میں نے اپنی اس جگہ کھڑے دیکھ لی ہے
حتی کہ جنت اور دوزخ بھی۔

۲۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الله زوی لی الارض فرائت
مشارقها و معاربها۔ ۲

اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ
دیا پس میں نے اس کو شرق تا غرب تمام
اطراف سے دیکھ لیا۔

۳۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ان الله قد رفع لی الدنيا فانا
انظر اليها و الی ما هو کائن
فیها الی يوم القيامة کأما انظر
الی کفی هذا۔ ۳

بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا میرے
سامنے کر دی ہے پس میں اسے اور اس
میں تا قیامت ہونے والے احوال و
وہ نعمات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس
ہتھیلی کو دیکھتا ہوں

احادیث مذکورہ سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات
پست و بالا اور اس کی ہر شے کا علم تھا۔ ان احادیث سے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت کا
اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے دست قدرت کے فیضان سے اپنے

۱۔ صحیح البخاری ۱۸۰۱ کتاب العلم ۲۔ المواہب اللدیہ ۳/ ۵۵۹

۲۔ صحیح مسلم ۲/ ۳۹۰ کتاب الفتن ۲۔ رواقانی علی المواہب ۷/ ۲۰۳

۳۔ جامع الترمذی ۲/ ۲۰۰

حبیب ﷺ کو کائنات کی ہر شے کا علم اور پہچان عطا فرمادی۔ ہماری محدود اور ناقص عقل علم مصطفیٰ ﷺ کی اس عظمت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لیکن اگر ہمارا ایمان بھی اس کی تفہیم سے عاری ہو گیا تو ہماری فوز و فلاح کے تمام راستے مسدود ہو جائیں گے۔

۲- اخبار ما کان وما یکون (گزشتہ اور آئندہ کے احوال و واقعات کی خبر)

حضور ﷺ نے عطاء ربانی سے ماضی میں جو کچھ ہو چکا اس کی خبر بھی دے دی اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی بیان فرمادیا اس مضمون پر مبنی احادیث درج ذیل ہیں۔

۱- سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں۔

فام فیما البی ﷺ مقما فاخبرنا	ایک روز رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان
عن بدء الخلق حتی دخل اهل	قیم فرما ہوئے اور ہمیں ابتداء خلق
الجنة منازلهم و اهل النار	سے نیکر روز قیامت اہل جنت کے جنت
منازلهم حمط ذلک من حفظه	میں داخل ہو جانے اور اہل دوزخ کے
و نسیه من نسیه۔	دوزخ میں داخل ہو جانے تک سب کچھ

بتا دیا۔ پس اس بیان کو جس نے جس قدر یاد رکھا اسے یاد رہا اور جس نے جو کچھ بھلا دیا بھول گیا۔

امام ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔

و دل ذلک علی انه اخبر فی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ

المجلس الواحد بجميع
احوال المخلوقات منذ ابتدئت
الى ان تفتى الى ان تبعث
فشمّل ذلك الاخبار عن
المبدأ والمعاش والمعاد۔ ۱۔

حضور ﷺ نے ایک ہی مجلس میں تمام
مخلوقات کے از ابتدا تا انتہاء دوبارہ
اٹھائے جانے تک کے تمام احوال کی خبر
عطا فرمادی پس حضور ﷺ کا یہ خبر دینا
مبدأ (پیدائش) معاش (دنوی زندگی)
اور معاد (آخری زندگی) کو شامل تھا۔

امام بدرالدین عینیؒ حدیث مذکورہ کی شرح میں لکھتے ہیں۔

و فيه دلالة على انه اخبر في
المجلس الواحد بجميع
احوال المخلوقات من ابتدائها
الى انتهائها۔ ۲۔

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ
ہے کہ حضور ﷺ نے ایک ہی نشست
میں تمام مخلوقات کے ابتدا سے انتہا تک
تمام احوال کی خبر دے دی۔

امام قسطلانیؒ ارشاد الساری میں اور ملا علی قاریؒ مرقاۃ میں امام طبریؒ کا قول نقل
کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ قول صحیح بخاری کے حاشیہ میں بھی درج ہے۔

قال الطبري حتى غاية اخبرنا اي
اخبرنا مبتدئاً من بدء الخلق
حتى انتهى الى دخول اهل
الجنة الجنة ووضع الماضي
موضع المضارع للتحقق
المستفاد من قول الصادق
الامين ودل ذلك على انه

طبریؒ نے کہا حتیٰ اخبرنا کی غایت کیسے ہے
یعنی آپ ﷺ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش
سے لیکر لوگوں کے جنت میں داخل
ہونے تک کے بارے میں خبر دے دی
اور یہاں ماضی مضارع کی جگہ آیا ہے
صادق اور امین نبی ﷺ کے فرمان گرامی
سے حاصل ہونے والے تحقق کی وجہ سے

اخبر بجميع أحوال
المخلوقات منذ ابتدئت الى ان
تفنى الى ان تبعث - ۱۔
یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ
حضور ﷺ نے تمام مخلوقات کے تمام
احول از ابتدا تا انتہا اور دوبارہ اٹھائے
جانے تک کے بارے میں خبر دے دی۔

متذکرہ بالا مفہوم کی حامل چند دیگر احادیث درج ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں۔

قام فينا رسول الله ﷺ مقاما ما
ترك شيأ يكون في مقامه
ذلك الى قيام الساعة
الاحداث به حفظه من حفظه و
نسيه من نسيه - ۲۔
رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان قیام فرما
ہوئے اور خطاب فرمایا (آپ نے اس
مقام پر قیامت تک وضع ہونے والی کوئی
شے ایسی نہیں کہ جسے بیان نہ فرما دیا ہو۔
پس اس بیان کو جس نے جس قدر یاد رکھا
اسے یاد رہا اور جس نے جو کچھ بھلا دیا وہ
بھول گیا۔

۲۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دوسری جگہ یہ الفاظ مروی ہیں۔

اخبرني رسول الله ﷺ بما هو
كائن الى ان تقوم الساعة فما
منه شيء الا قد سألته الا اني لم
أسأله ما يخرج اهل المدينة من
المدينة - ۳۔
رسول اللہ ﷺ نے مجھے جو کچھ قیامت
کے قائم ہونے تک ہونے والا ہے کے
بارے میں خبر دے دی۔ پس اس میں
سے کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کے
بارے میں میں نے آپ ﷺ سے سوال

۳۔ صحیح مسلم ۴: ۳۹۰ کتاب الفتن

۴۔ صحیح مسلم ۲: ۳۹۰ کتاب الفتن

۱۔ مرقاۃ ۴۰

۲۔ ارشاد الساری ۵: ۲۵۰

۳۔ حاشیہ صحیح البخاری ۱: ۴۵۳

نہ کیا ہو ماسوائے اس کے کہ اللہ مدینہ کو
مدینہ سے کوئی شے نکالے گی۔

۳۔ حضرت ابو یزید رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں۔

صلی بنا رسول اللہ ﷺ الفجر
و صعد المنبر فخطبنا حتی
حضرت الظهر فنزل فصلی ثم
صعد المنبر فخطبنا حتی
حضرت العصر ثم نزل فصلی
ثم صعد المنبر فخطبنا حتی
غربت الشمس فاحبرنا بما
كان و بما هو کائن فاعلمنا
احفظا۔ ۱

رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز فجر پڑھائی
اور منبر پر رونق افروز ہو گئے پس
آپ ﷺ نے ہمیں خطاب فرمایا حتی کہ
ظہر کا وقت آگیا آپ منبر سے نیچے
تشریف لائے نماز ادا فرمائی اور پھر منبر پر
تشریف فرما ہو گئے اور ہمیں خطاب فرمایا
حتی کہ سورج غروب ہو گیا پس آپ نے
ہمیں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا
ہے سب کے بارے میں آگاہ فرمادیا۔

ہم میں سے زیادہ عالم وحی ہے جو زیادہ
یاد رکھنے والا ہے۔

۴۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس مضمون کی حدیث بایں الفاظ روایت فرماتے
ہیں۔

صلی بنا رسول اللہ ﷺ يوماً
صلوة العصر بنهار ثم کان
خطيباً فلم يدع شيئاً يكون الى

ایک روز حضور ﷺ نے ہمیں نماز عصر
پڑھائی پھر آپ ﷺ نے خطاب فرمایا
پس آپ ﷺ نے قیامت تک واقع

۱۔ صحیح مسلم ۲/۳۹۰ کتاب الفتن

۲۔ مستدرک الحاکم ۳/۲۸۷ باختلاف الالفاظ

قیام الساعة الا اخبرنا به حفظهم حفظه و نسیہ من نسیہ۔ ۱۔
 ہونے والی ہر شے کے بارے میں ہمیں خبر دے دی۔ جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا جس نے بھلا دیا سو بھول گیا۔

۵۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا۔

اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فصلی العداة ثم جلس حتی اذا کان من الضحی ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس مکانہ حتی صلی الاولی والعصر والمغرب کل ذلک لا ینکلم حتی صلی العشاء الآخرة ثم قام الی اہلہ فقال الناس لابی بکر لاتسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شأنہ صنع الیوم شیاً لم یصنعه قط قال فسأله فقال نعم عرض علی ما ہو کائن من امر الدنیا و امر الآخرة۔ ۲۔

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھ گئے حتیٰ کہ چاشت کا وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے مکرانے یہاں تک کہ آپ نے نماز ظہر عصر اور مغرب ادا فرمائی (اس دوران) کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہ فرمائی پھر نماز عشاء ادا فرمائی پھر اٹھ کر اہل خانہ کے پاس تشریف لے گئے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کے عمل کے بارے میں دریافت نہیں کریں گے کہ سب سے پہلے آپ نے ایسا عمل نہیں فرمایا حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! دنیا آخرت

میں ہونے والے تمام امور میرے اوپر
پیش کیے گئے (یعنی مجھے ان کے بارے
میں پیشگی آگاہ کیا گیا)

احادیث مذکورہ سے واضح ہے کہ حضور ﷺ کو آسمانوں اور زمینوں کی تمام
مخلوقات کا بتد سے لیکر انتہا تک علم عطا کر دیا گیا تھا۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ کو یہ بھی علم تھا کہ کونسی
مخلوق کب اور کیسے پیدا ہوئی اور دنیا میں اس نے کتنے عرصہ گزارنا ہے کیسے رہنا ہے کیا کیا
اعمال انجام دینے ہیں اور کب اس عالم فانی سے کوچ کر جانا ہے اور آپ ﷺ یہ بھی جانتے
تھے کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا احوال پیش آئیں گے کون لوگ
جنت میں جائیں گے اور کون لوگ دوزخ کا بندھن بنیں گے۔

حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو ان تمام امور سے آگاہ فرمایا جو ماضی میں ہو چکے تھے
اور ان امور کی بھی خبر عطا فرمادی جو قیامت تک واقع ہونے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ تمام
امور جن کی خبر حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو دی غیب سے متعلق تھے اور آپ کو اس غیب کا علم
تھا۔ اگر علم نہ ہوتا تو صحابہؓ کو خبر نہ دیتے خبر تھی تو آگے خبر دی ورنہ جو خود بے خبر ہو وہ دوسروں
کو کیا خبر دے گا۔

صحابہ کا معیار علم

صحابہ کرامؓ کے 'فاعلمنا' کہنے سے معیار علم کا تعین ہو گیا گویا صحابہ کرامؓ یہ
اعتراف فرما رہے ہیں کہ ہمارے علم کا کوئی اور سرچشمہ اور مبداء نہیں ہمیں جو کچھ ملا ہے
بارگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے پس جس نے جتنا یاد رکھا وہ اتنا بڑا علم ہو گیا اور جس نے جتنا بھل دیا
وہ علم میں اتنا ہی ضعیف و ناقص ہو گیا۔ یہ اپنے مقام و مرتبہ اور درجہ کی بات ہے کہ
سیدنا علی المرتضیٰ باب العلم بن گئے اور عبداللہ بن عباسؓ کو حبر الامۃ کا لقب عطا ہوا سی

طرح سیدنا ابو ہریرہؓ اور عبداللہ بن عمرؓ کو راویان حدیث میں اہم اور نمایاں مقام حاصل ہوا۔ یہ علم نبوت کا فیضان ہی تھا کہ ہر صحابی رسول امت مصطفویٰ کیسے ہدایت کا روشن ستارہ بن گیا۔

زمان و مکان کی مسافتیں کیونکر سمٹ گئیں؟

مذکورہ بالا تمام احادیث کے مطالعہ کے بعد بتقاضائے بشریت انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہوا کہ آپ ﷺ نے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے لاکھوں کروڑوں کلومیٹرز پر مشتمل آسمانوں اور زمینوں کی تمام کائنات کا مشاہدہ فرمالیا اور ایک ہی نشست میں تمام مخلوقات کے، بتداء سے لیکر قیامت تک کے تمام احوال و واقعات بیان فرمادیے۔ اس اشکال کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ و کرامت اپنے مقرب و برگزیدہ انبیاء کرام اور اولیائے کاملین کو طبعی زمانی اور طبعی مکانی کے کمالات سے نوازا اور حضور نبی اکرم ﷺ کو یہ کمالات بدرجہ اتم عطا فرمائے گئے۔

مذکورہ بالا احادیث بھی طبعی زمانی و طبعی مکانی کی جامعیت کی مظہر ہیں۔ ان دونوں اصطلاحات کا مفہوم بالاختصار درج ذیل ہے۔

طبعی مکانی

کروڑوں اربوں کلومیٹرز کی وسعتوں پر محیط مسافتوں کے ایک جنویش قدم میں سمٹ آنے کو اصطلاحاً ”طبعی مکانی“ کہتے ہیں۔

طبعی زمانی

صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں سمٹ آنے کو اصطلاحاً ”طبعی زمانی“ کہتے

قرآن حکیم میں طئی مکانی کا ذکر

حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا ”بلقیس“ کے تخت کے بارے میں اپنے

دربار یوں سے سوال کرتے ہیں

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا أَيُّكُمْ يَأْتِيَنِي
بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي
مُسْلِمِينَ ۝۱۰

(حضرت سلیمان علیہ السلام نے) فرمایا اے
دربار والو! تم میں سے کون اُس (ملکہ)
کا تخت میرے پاس لاسکتا ہے قبل اس
کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر میرے
پاس آجائیں۔

ملکہ سبا بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 900 میل کے فاصلے پر
پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا جو مطیع ہو کر اُن کے دربار میں حاضر
ہونے کے لئے اپنے پایہ تخت سے روانہ ہو چکی ہے اُس کا تخت اُس کے آنے سے قبل ہی
سر دربار پیش کر دیا جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے:

قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ
بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَ
إِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝۲۰

ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا: ”میں
اُسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل اس
کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں اور
بے ٹک میں اُس (کے لانے) پر طاقتور
(اور) امانتدار ہوں۔

قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام
کے دربار کے ایک جن کو قاعدہ طئی مکانی کے تحت یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ دربار پر خاست

ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تختِ بلقیس لا کر حاضر کروے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہ ہوئی۔ اس موقع پر آپ کا ایک صحابی ”آصف بن برخیا“ جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس انداز کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
أَنَا أَرْسِلُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ
إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَّا رَأَاهُ
مُسْتَقْبِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ
فَضْلِ رَبِّي۔ ۱

(پھر) ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اُسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ پھر جب سلیمان (علیہ السلام) نے اُس (تخت) کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا (تو) کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک برگزیدہ صحابی آنکھ جھپکنے سے پیشتر تختِ بلقیس اپنے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ طی مکانی کی ایک ناقابلِ تردید قرآنی مثال تھی کہ ذیلے سمت گئے جسے قرآن حکیم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک اُمتی سے منسوب کیا ہے۔ اگر اس کرامت کا صدور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک اُمتی سے ہو سکتا ہے تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نبی آخر الزماں ﷺ کی اُمت کے نفوس قدسیہ کے کمالات کی کیا حد ہوگی! مردِ مومن کا اشارہ پاتے ہی ہزاروں میل کی مسافت اُس کے ایک قدم میں سمٹ آتی ہے، در اُس کے قدم اٹھانے سے پہلے شرق و غرب کے مقامات

زیر پا آ جاتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال:

دو نیم اُن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا

سمٹ کر پہاڑ اُن کی ہیبت سے رائی

قرآن حکیم میں طئی زمانی کا ذکر

قرآن ہر علم، حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے جو کائنات کے راز ہائے سربست کو ذہن انسانی پر منکشف کرتا ہے اور اس میں شعور و آگہی کے اُن گت چراغ روشن کرتا ہے۔ طئی زمانی کا ذکر بھی رب ارض و سماوات کی آخری الہامی کتاب میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور اصحاب کہف کے واقعات طئی زمانی کی خوبصورت مثالیں ہیں۔ ان دونوں واقعات میں خرقِ عادت اور مخیر العقول میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات اسی کرمِ رضی پر وقوع پذیر ہوئے اور طئی زمانی کے حصول کے لئے سماوی کائنات (Outer Cosmos) میں روشنی کی رفتار سے سفر نہیں کیا گیا، مگر پھر بھی ظہورِ قدرت الہیہ کا نظارہ کیا عجب ہے کہ وقت تقیم گیا و مادی اجسام بھی محفوظ رہے اور صدیوں پر محیط عرصہ بھی بیت گیا۔

حضرت عزیر علیہ السلام اور طئی زمانی

طئی زمانی کی ایک اور مثال قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں بیان کی ہے۔ انہوں نے حصولِ حق الیقین کے لئے، اللہ تعالیٰ سے طئی زمانی کے بارے میں سوال کیا۔ اُن کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور مشاہدہ ان پر ایک سو سال کے لئے موت طاری کر دی اور پھر بعد ازاں قدرتِ خداوندی ہی سے وہ زندہ ہوئے۔ قرآن فرماتا ہے:

فَإِمَّا تَرَىٰ اللَّهَ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ
كُمُ لَبِثْتُ؟ ۱

سو (اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لئے) اسے سو برس تک مردہ رکھا۔ پھر اسے زندہ کیا۔ (بعد، زراں) پوچھا: ”تو یہاں (مرنے کے بعد) کتنی دیر ٹھہرا رہا (ہے)؟“

ایک صدی تک موت کی آغوش میں سوتے رہنے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے نئی زندگی عطا ہوئی تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کتنا عرصہ لیٹے رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا:

لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ
لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ۔ ۲

”میں ایک دن یا ایک دن کا (بھی) کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔“ فرمایا (نہیں) بلکہ تو سو برس پڑا رہا (ہے)۔“

حضرت عزیر علیہ السلام کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ انہیں تو بیٹے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کے پاس کھانے کا جو سامان تھا وہ بھی جوں کا توں ترو تازہ رہا اور اس میں کوئی غفونت پیدا نہ ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی توجہ اس طرف دوانے کے لئے ارشاد ہوا

فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ
لَمْ يَتَسَنَّه۔ ۳

ہں اب تو اپنے کھانے اور پینے (کی چیزوں) کو دیکھ (وہ) متغیر (ہاسی) بھی نہیں ہوئیں۔

قدرت خداوندی ہے کہ ایک طرف تو حضرت عزیر علیہ السلام کے طعام اور

مشروب میں عقونیت اور سٹرانڈ تک پیدا نہ ہوئی اور وہ جوں کے توں تروتازہ رہے جبکہ دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کے گدھے کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر پیوند خاک ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے سامنے اس گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں اور وہ زندہ سلامت کھڑا ہو گیا۔

جدید ترین سائنسی تحقیقات بھی طی زمانی کی تصدیق کر رہی ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ کسی لاعلاج مریض پر مصنوعی موت طاری کر کے سے طویل مدت تک مرد خانے میں محفوظ رکھا جائے اور جب اس کے مرض کا علاج دریافت ہو جائے تو اس کے جسم میں دوبارہ سے زندگی کی بہرہ دوڑا کر اس مریض کا علاج کیا جائے اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اسے ایک بار پھر روزمرہ کے معمولات کی ادائیگی کے قابل بنادیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت تک اس کی اپنی اولاد میں سے کئی نسلیں موت سے ہمکنار ہو چکی ہوں۔

انسان کا یہ خواب اب خواب نہیں رہے گا۔

جدید سائنس اپنے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں درج سائنسی حقائق کی توثیق کرتی چلی جا رہی ہے۔ مغرب کے سائنسدان اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود قرآن کو لہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ آج نہیں تو کل عقلی بنیادوں پر تشکیں پائے والا ذہن جدید تعلیمات اسلامی کی سچائیوں کے اعتراف میں پیش پیش ہوگا اس لئے آنے والی ہر صدی اسلام کی صدی ہے۔ مغربی دنیا کے پاس اسلامی تعلیمات کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا اور مصطفوی انقلاب کا سورج مغرب کے افق پر بھی اپنی تمام تر تخلیقی توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ زمین پر اترنے والا بر لحد اللہ کی توحید اور حضور ﷺ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔

قرآن مجید میں مذکور حضرت عزیر علیہ السلام کی اس مثال میں طی زمانی کا کیا منظر تھا کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کے باوجود ان کے مادی جسم کو کوئی گزند نہ پہنچا اور وہ موسموں کے تغیر و تبدل سے پیدا ہونے والے اثرات سے محفوظ رہا۔ وقت ان کے کھانے

پینے کی اشیاء پر بھی اس طرح سٹ گیا کہ ان کی ترد تا زگی میں بھی کوئی فرق نہ آیا، لیکن وہی ایک صدی اللہ کے نبی کے گدھے پر اس طرح گزری کہ اس کا نام و نشان تک سٹ گیا۔ حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں تک بکھر کر مٹی میں تحلیل ہو گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو احیائے موتی کا نظارہ کرانے کے لئے ان کے گدھے پر چلی کی تو 100 سالہ مردہ گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت پوست چڑھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ قدر مطلق نے چشم زدن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو طی زمانی اور احیائے موتی کے منظر دکھلا دیئے۔

اصحاب کہف اور طی زمانی

قرآن حکیم طی زمانی کی مثال اصحاب کہف کے حوالے سے یوں بیان کرتا ہے کہ تین سو نو سال تک وہ ایک غار میں لیٹے رہے اور جب سوکرا ٹھے تو انہیں یوں گمان ہوا گویا وہ محض ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ قرآن مجید اس محیر العقول واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثُمْ قَالُوا
لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ ۱

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا:
”تم (یہاں) کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟“
انہوں نے کہا: ”ہم (یہاں) ایک دن یا
اس کا (بھی) کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔“

309 سال گزر جانے کے باوجود انہیں یوں محسوس ہوا کہ ایک دن بھی نہیں گزرنے پایا اور ان کے اجسام پہلے کی طرح ترد تا زہ اور توانا رہے۔ طی زمانی کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے کہ مدت مدید تک اصحاب کہف اور ان کا کتا غار میں مقیم رہے اور مردہ

ایام سے انہیں کوئی گزند نہ پہنچا۔ قرآن مجید کے اس مقام کے سیاق و سباق کا عمیق مطالعہ کیا جائے تو اصحاب کہف کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے غار میں 309 سال تک آرام فرما رہے۔ کھانے پینے سے بالکل بے نیاز قبر کی سی حالت میں 309 سال تک ان کے جسموں کو گردشِ لیل و نہار سے پیدا ہونے والے اثرات سے کلیتہً محفوظ رکھا گیا۔ سورج رحمتِ خداوندی کے خصوصی مظہر کے طور پر ان کی خاطر اپنا راستہ بدلتا رہا تاکہ ان کے جسم موکی تغیرات سے محفوظ و مامون اور صحیح و سالم رہیں۔ 309 قمری سال 300 شمسی سالوں کے مساوی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرۂ ارضی کے 300 موسم ان پر گزر گئے مگر ان کے اجسام تروتازہ رہے۔ تین صدیوں پر محیط زمانہ ان پر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزر گیا اور وہ بیدار ہونے پر صدیوں پر محیط اس مدت کو محض ایک آدھ دن خیال کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی اور قدرتِ الہیہ کا ظہور تھا جس سے عادتِ البیہ کے پیمانے سٹ گئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے:

وَتَوَرَّى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ
عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا
غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ
هُمْ فِي فَجْوةٍ مِّنْهُ ط
اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع
ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب
ہٹ جاتا ہے اور جب غروب ہونے لگتا
ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے
اور وہ اس کشادہ میدان میں (لیٹے)

ہیں۔

اللہ کی وہ خاص نشانی جس کا ظہور اس نے اصحاب کہف کی کرامت کے طور پر کیا یہ ہے کہ اس نے اپنے مقربین کو ظالم بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھنے کے لئے 309 قمری سال تک سورج کے طلوع و غروب کے اصول تک بدل دیئے اور ”ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ“

”الْعَلَمِ“ کی رو سے ایک معین نظام فلکیات کو سورج کے گرد زمین کی 300 مکمل گردشوں کے طویل عرصے کے لئے تبدیل کر دیا گیا اور فطری ضابطوں کو بدل کر رکھ دیا گیا۔

خدائے رحمن و رحیم نے اپنی خصوصی رحمت سے اصحاب کہف کو تھکی دے کر پر کیف نیند سل دیا اور ان پر عجیب سرشاری کی کیفیت طاری کر دی۔ پھر انہیں ایک ایسے مشاہدہ حق میں لگن کر دیا کہ صدیاں ساعتوں میں تبدیل ہوتی محسوس ہوئیں۔ جیسا کہ قیمت کا دن بھی طی زمانی ہی کی ایک صورت میں برپا ہوگا جس میں پچاس ہزار سال کا دن اللہ کے نیک بندوں پر عصر کی چار رکعتوں کی ادائیگی جتنے وقت میں گزر جائے گا جبکہ دیگر لوگوں پر وہ طویل دن ناقابل بیان کرب و ذلت کا حامل ہوگا۔ مشاہدہ حق کے استغراق میں وقت سمٹ جاتا ہے اور صدیاں لمحوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

مینے وصل کے گھڑیوں کی صورت میں گزرتے ہیں

مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں

معراج مصطفیٰ ﷺ اور طی زمانی و مکانی

خدا کی ذات اگر بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کو اپنی قدرت خاص کے کرشمے دکھا سکتی ہے تو اپنے حبیب نبی آخر الزماں ﷺ کی خاطر اس سے بڑھ کر معجزے کیوں برپا نہیں کر سکتی؟ اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں کہ شب معراج صاحب لوباک فخر موجودات حضور رحمت عالم ﷺ کو زمان و مکاں (Time & Space) کی مسافتیں طے کروانے کے بعد خدائے مہربان نے اپنے قرب و وصال کی بے پایاں نعمتیں عطا فرمادیں۔ مقام قابت قوسین پر اپنی ہمسکھی اور بے حجاب دیدار کا شرف اس طرح ارزانی فرمایا کہ ایک طرف خدا اپنے حبیب ﷺ کا سمیع و بصیر تھا تو دوسری طرف حبیب ﷺ اپنے خدا کا سمیع و بصیر تھا اور دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا۔

بِنِعِ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
حَسُنَتْ خَمِيعُ حِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

شب معراج تاجدار کائنات رسوب کون و مکان حضرت محمد ﷺ کو کیا کیا مقامات عطا ہوئے! انہیں عظمت و رفعت کی کن بلندیوں سے ہمکنار کیا گیا! ارتقائے نسل انسانی کو تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں پر دستک دینے کی کس طرح ترغیب دی گئی! اس شب کتنی مسافتیں طے ہوئیں اور کتنے زمانے بیت گئے! اس کا حال اللہ رب العزت اور اس کے حبیب ﷺ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ جاسکتا ہے۔

میانِ عاشق و معشوق رجزِ ریت
کراما کاہیں را ہم خبر نیست

ہم غلامان پیغمبر ﷺ تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے حضور ﷺ کی خاطر پوری خدائی کی طنائیں کھینچ لی گئیں۔ چرخ نیلوفرِ دم بخود تھا کہ یہ کون مہمانِ مکرم لامکاں کی سیر کو نکلا ہے۔ ستارے حیرت کی تصویر بنے رہبگور مصطفیٰ ﷺ کی گرد کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا رہے تھے۔ وقت کی نبضیں ایک جگہ تھمی کی تھمی رہ گئیں اور کائنات بے حس و حرکت اور ساکت اپنے روح رواں کے انتظار میں ایک نقطے پر ٹھہری رہی۔ حضور ﷺ کے زمانہ نبوت میں عقل انسانی نے کرۂ ارضی پر محیط فضا کے غلاف کو عبور کرتے ہوئے چاند پر پہنچ کر معجزہ معراج مصطفویٰ ﷺ کے امکان کی نشاندہی تو کر دی لیکن اس منزل تک پہنچنا معجزہ ہے اور سیارگانِ فلکی تک پہنچنا اس منزل کی تائید اور سفر معراج کی توثیق ہے فرمانِ مصطفیٰ ﷺ کی تصدیق ہے اور یہ تائید و توثیق فقط نشاندہی کی حد تک ہے کیونکہ اگر عقلِ انسانی بھی منزلِ مصطفویٰ ﷺ تک پہنچ جائے تو پھر نبوت کا معجزہ ہی باقی نہ رہے۔ اس لئے انسان سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی بھی ترقی کر لے آسمان کی حدود کو پھدا نگ کر اور مکاں کی حدود کو چھو کر کبھی وہ نامکاں کی بلندیوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سفر معراج کے نقوشِ پا کو

چون تو اس کا مقدر بن سکتا ہے لیکن منزل مصطفیٰ ﷺ تک رسائی روز قیامت تک اس کے لئے ممکن نہ ہو سکے گی۔ علامہ محمد اقبالؒ نے فرمایا۔

تو معنی "والسجّم" نہ سمجھا تو عجب کیا
ہے تیرا مدد و ہنر ابھی چاند کا محتاج

اب جدید سائنس بھی اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی و بیشی کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا اور جسم کے حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا تو ایسے فطرت و درمنائے خداوندی کے عین موافق ہے۔ رب کائنات نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقانِ حمید میں طیّ زمّانی اور طیّ مکانی کی بعض صورتوں کا ذکر فرما کر بنی نوع انسان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان تو بیسویں صدی میں اپنی عقل کے بل بوتے پر وقت اور جگہ (Time & Space) کے اضافی (Relative) تصورات کو اپنے حیطہ اور ک میں مانے میں کامیاب ہو گا لیکن ہم ساتویں صدی عیسوی کے اوائل ہی میں اپنی وحی کے ذریعہ اپنے محبوب رسول ﷺ پر ان کائناتی سچائیوں کو منکشف کر رہے ہیں۔

امام ابن حجر عسقلانیؒ اس حوالے سے لکھتے ہیں۔

<p>و فی تیسیر ایراد ذلک فی مجلس واحد من خوارق العادة امر عظیم و بقرب ذلک مع کون معجزاته لامریة فی کثرتها انه ﷺ اعطی جوامع الکلم و مثل هذا من جهة اخری ما رواه الترمذی من</p>	<p>حضور ﷺ ایک ہی مجلس میں روز قیامت تک کے احوال و واقعات کا بیان فرمانا آپ کا عظیم معجزہ ہے اور آپ ﷺ کی شان جوامع الکلم (طویل کلام کو چند جملوں میں بیان کرنا) کا آئینہ دار ہے۔ وراس کی مثل ایک دوسری جہت سے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی حدیث میں</p>
--	---

حدیث عبداللہ بن عمرو ابن العاص حرج علینا رسول اللہ ﷺ و فی بدہ کتابان فقال الذی فی یدہ الیمنی ہذا الكتاب من رب العالمین فیہ اسماء اهل الجنة و اسماء آبائہم و قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم أبدا ثم قال للذی فی شمالہ مثله فی اهل النار۔

ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کہ حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے درآئیں تاکہ آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا: یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں اہل جنت اور ان کے آباء اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں اور ان کے آخر پہ ان کی میزان ہے ان پر کبھی بھی نہ کوئی نام زد ہو سکتا ہے اور نہ کوئی نام کم ہو سکتا ہے۔

پھر آپ ﷺ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں اہل دوزخ کی قسمت اسی کی مثل بیان فرمایا۔

ملاطی قاری نے یہ قول اختصار کے ساتھ (مرقاۃ ۴: ۱۱۱) میں نقل کیا ہے۔

امام بدرالدین عینی لکھتے ہیں۔

وفی ایراد ذلک کلہ فی مجلس واحد امر عظیم من خوارق العادة و کیف وقد اعطی جوامع الکلم مع ذلک۔

حضور ﷺ کا روز اول سے روز آخر تک تمام احوال و واقعات کا ایک ہی مجلس میں بیان فرمادینا آپ ﷺ کے معجزات میں سے عظیم معجزہ ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کہ آپ ﷺ کو اس کے ساتھ جوامع الکلم

بھی عطا کیے گئے۔

امام قسطلانی لکھتے ہیں۔

و هذا من خوارق العادة ففيه
تيسيرا القول الكثير في الزم
القليل۔ ۱۔

اور آپ ﷺ کا ابتدائے خلق سے
قیامت تک کے احوال کی ایک ہی مجلس
میں خبر دینا آپ ﷺ کے معجزات میں
سے ایک ہے اس حدیث میں کثیر کلام کر
کے تھوڑے وقت میں بیان کر دینے کا
معجزہ ہے۔

۳۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بداندیشوں کو کھلا چیلنج

یہ امر مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیاء و رسل کو علوم غیبیہ عطا فرمائے لیکن
علم غیب کی جو شان ہی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو عطا ہوئی اس میں کوئی آپ کا
مثیل نہیں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو چاہو پوچھو تمہیں جواب ملے
گا۔ یہ شان فقط حضور رسالت مآب ﷺ کی ہے کہ آپ نے ہر معترض کو کھلا چیلنج دیا کہ جو
پوچھنا ہے پوچھو تمہیں ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ
حضور ﷺ نے مکہ پاک میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو کفار و مشرکین نے
آپ ﷺ کے مشن کی بھرپور مخالفت کی اور آپ ﷺ کو اذیت دینے کا کوئی ذیقہ فرو
گزاشت نہیں کیا یہ لوگ کھلم کھلا اللہ کے رسول ﷺ کے اور آپ کے لائے ہوئے دیں
اسلام کے دشمن تھے اور اپنی دشمنی کا اظہار بھی اکثر و بیشتر برملا کرتے مگر جب حضور ﷺ حکم
الہی سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ میں ایک گروہ جسے منافقین کا

گروہ کہا جاتا ہے۔ رسول خدا ﷺ اور دین اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ یہ بدطینت لوگ ہمہ وقت آپ ﷺ کی شان علم کو بزم خویش گھٹانے کی کوشش میں لگے رہتے اور از رہ تمسخر طرح طرح کے سوالات کرتے جو آپ ﷺ کی طبع نازک پر گراں گزرتے۔

منافقین کے سوالات کی نوعیت

سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔

کان قوم یسألون رسول اللہ ﷺ استهزاء فقول الرجل من امی و بقول الرجل تضل نافتہ ابن نافتی۔ ۱۔

ایک گروہ ایسا تھا جو رسول اللہ ﷺ سے از رہ تمسخر سوالات کرتا ان میں سے ایک شخص کہتا میرا باپ کون ہے؟ دریا ایک شخص جس کی اونٹنی گم ہو جاتی کہتا میری اونٹنی کہاں ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آیت کریمہ لا تسئلوا عن اشیاء العکا شان نزول بیان فرماتے ہیں۔

قال رجل یا بی اللہ من امی قال ابوک فلاں و نزلت هذه الاية یا ایہا الدین امنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم (الایة) ۲۔

ایک شخص نے کہا اے اللہ کے نبی! میرا باپ کون ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا تیرا باپ فلاں ہے اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھ کر و کہ اگر تمہارے آگے بیان کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔“

۱۔ صحیح البخاری ۲: ۶۶۵ کتاب التفسیر

۲۔ صحیح البخاری ۲: ۸۳، ۱۰ کتاب الاعتصام

امام ابن جریر طبریؒ اسی آیہ کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

ان هذه الآية نزلت على رسول الله ﷺ بسبب مسائل كان يسألها اياه اقوام امتحانا له احيانا و استهزاء احيانا فيقول له بعضهم من ابي؟ و يقول له بعضهم اذا ضلت ناقته اين ناقتي۔

یہ آیت رسول اللہ ﷺ باریں نازل ہوئی کہ کچھ لوگوں نے آپ ﷺ کو جانچنے کیلئے اور کچھ نے ازراہ تمسخر سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ کوئی کہتا میرا باپ کون ہے؟ اور کوئی جس کی اونٹنی گم ہو جاتی کہتا میری اونٹنی کہاں ہے۔

جب معاندین حق کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئیں اور ان کی طرف سے ٹھائے گئے سوالات کا سلسلہ طول پکڑ گیا تو حضور ﷺ کے ربخ انور پر ناراضگی اور برہمی کے آثار نمودار ہوئے۔ روایات میں ہے کہ آپ ﷺ جہاں میں آ کر برسر منبر جلوہ فردوز ہوئے اور یہ اعلان فرمایا جس کا ذکر حضرت ابو موسیٰؓ کی روایت میں باریں لفاظ کیا گیا ہے

۱۔ سئل النبی ﷺ عن اشیاء کرہھا فلما اکثر علیہ عصب ثم قال للناس سلونی عما شئتم فقال رجل من ابي یا رسول الله قال ابوک حذفہ فقام اخر فقال من اسی یا رسول الله قال ابوک سالم مولی ثیبة

نبی ﷺ سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جنہیں آپ ﷺ نے ناپسند فرمایا۔ جب سوالات کا سلسلہ طوالت اختیار کر گیا تو آپ ﷺ ناراض ہو گئے پھر لوگوں سے فرمایا تم مجھ سے جس شے کے بارے میں چاہو سوال کرو ایک شخص نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ

فلما رای عمر فی وجهه قال یا
رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز
وجل۔ ۱

نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے پھر دوسرا
شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ!
میرا باپ کون ہے؟ آپ ﷺ نے
فرمایا تیرا باپ شبیبہ کا غلام سالم ہے۔
جب حضرت عمرؓ نے آپ کے چہرہ انور
پر ناراضگی کی کیفیت دیکھی تو کہا یا رسول
اللہ! ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں

۲۔ حضرت انس بن مالکؓ سے یہ حدیث اس طرح مروی ہے

ان رسول اللہ ﷺ خرج فقام
عبداللہ بن حذافہ فقال من ابی
قال ابوک حذافہ ثم اکثر ان
يقول سلونی فبرک عمر علی
رکبتیه فقال رھینا باللہ رباً
وہلا سلام دینا ویمحمد ﷺ
نیاً ثلاثاً فسکت۔ ۲

رسول اللہ ﷺ (منبر پر) تشریف لائے
اور خطبہ دیا عبداللہ بن حذافہ نے
کھڑے ہو کر عرض کیا؟ میرا باپ کون
ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تیرا باپ
حذافہ ہے۔ پھر آپ ﷺ مار بار فرماتے
لگے مجھ سے پوچھو! حضرت عمرؓ نے
دو زانو بیٹھ کر عرض کی ”ہم اللہ تعالیٰ کے
رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے
پر اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی
ہوئے“ آپ نے یہ کلمات تمکین مرتبہ
دہرائے پھر حضور ﷺ نے سکوت اختیار
فرمایا۔

۳۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حين
 زاعت الشمس فصلى الظهر
 فقام على المبر فذكر الساعة
 و ذكر ان فيها امور عظما ثم
 قال من احب ان يسأل عن شيء
 فليسأل فلا تسألوني عن شيء
 الا اخبرتكم مادمت في مقامى
 هذا فاکثر الناس في البكاء و
 اکثر ان يقول سلوني فقام
 عبد الله بن حذافه السهمي فقال
 من ابى قال ابوک حذافه ثم
 اکثر ان يقول سلوني فبرک
 عمر رضی اللہ عنہ علی رکتیه فقال
 رضينا بالله ربا وبالا سلام ديا و
 بمحمد نبيا فسکت ثم قال
 عرضت على الجنة والنار انفا
 في عرض هذا الحائط فلم
 ارکالخير والشر۔ ۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھنے کے وقت
 باہر تشریف لائے نماز ظہر ادا فرمائی اور
 منبر پر رونق افروز ہو گئے اور قیامت کا
 ذکر کیا اور فرمایا کہ اس دن بڑے بڑے
 واقعات رونما ہوں گے۔ پھر فرمایا جو کوئی
 کسی شے کے بارے میں پوچھنا چاہتا
 ہے پوچھ لے تم جس چیز کے متعلق بھی
 مجھ سے پوچھو گے تمہیں بتاؤں گا جب
 تک میں اس جگہ ہوں۔ لوگوں نے زار و
 قطر رونا شروع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار
 بار یہی فرماتے رہے مجھ سے سوال کرو
 مجھ سے سوال کرو عبد اللہ بن حذافہ
 کھڑے ہوئے اور کہا میرا باپ کون
 ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ
 حذافہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے
 فرماتے گئے مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑ نو بیٹھ کر کہنے
 لگے ہم اللہ کے رب ہونے اسلام کے

دین ہونے اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے تب حضور ﷺ نے سکوت فرمایا۔ پھر فرمایا: ابھی ابھی میرے سامنے اس دیوار کے عرض میں جنت اور دوزخ پیش کی گئی پس میں نے اس کی مثل خیر (جنت) اور شر (دوزخ) نہیں دیکھی

۴۔ حضرت انس بن مالک ؓ روایت کرتے ہیں۔

بے شک نبی ﷺ سورج ڈھلے باہر تشریف لائے نماز ظہر ادا فرمائی جب سلام پھیر لیا تو منبر پر کھڑے ہو گئے قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں بڑے بڑے امور ہیں پھر فرمایا جو کسی شے کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہے وہ سوال کرے اللہ کی قسم تم مجھ سے کسی خبر کے بارے میں سوال نہیں کرو گے مگر میں تمہیں جب تک یہاں ہوں اس کا جواب دوں گا۔ حضرت انس ؓ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور رسول اللہ ﷺ بار بار فرمانے لگے مجھ سے پوچھو؟ حضرت انس ؓ فرماتے ہیں

ان النبی ﷺ خوج حين ذاعت الشمس فصلی الظهر فلما سلم قام علی المنبر فذكر الساعة وذكر ان بين يديها امورا عظيما ثم قال من احب ان يسأل عن شئ فليسأل عنه فوالله لا تسألوني عن شئ الا اخبرتكم به مادمت في مقامي هذا قال انس فاكثر الناس البكاء و اكثر رسول الله ﷺ ان يقول سلوني قال انس فقام اليه رجل فقال اين مدخلي يا رسول الله قال الارب فقام عبد الله

بن حذافہ فقال من ابی یا رسول
اللہ؟ قال ابوک حذافہ قال ثم
اکثر ان یقول سلونی سلونی
قال فبرک عمر علی رکتیه
فقال رضینا باللہ ربنا و بالاسلام
دینا و بمحمد رسولا قال
فسکت رسول اللہ ﷺ حین
قال عمر ذلک۔

ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ! میرا
ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا
دو رخ میں پھر عبد اللہ بن حذافہ کھڑے
ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرا باپ
کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تیرا باپ
حذافہ ہے۔ پھر آپ کثرت سے فرمانے
لگے مجھ سے پوچھو! مجھ سے پوچھو حضرت
انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی
اللہ عنہ کے بل بیٹھ گئے اور عرض کیا ہم
اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اسلام کے دین
ہونے اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی
ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
جب حضرت عمر نے یہ عرض کیا تو
خضوع ﷺ نے سکوت اختیار فرمایا۔

۵۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ان الناس سألوا نبی اللہ ﷺ
حتی احفوه بالمسئلة فخرج
ذات یوم فصعد المنبر فقال
سلونی لا تسألونی عن شیئ
لوگ اللہ کے نبی ﷺ سے طرح طرح
کے سوالات کرنے لگے حتیٰ ان کے
سوالات کثرت اختیار کر گئے تب
آپ ﷺ ایک روز باہر تشریف لائے

الابنته لكم قلما سمع ذلك
 القوم ارموا و رهبوا ان يسألوه
 ان يكون بين يدي امر قد حضر
 قال انس فجعلت التفت يمينا
 و شمالا فاذا كل رجل لاف
 رأسه في ثوبه يكي فانشا رجل
 من المسجد كان يلاحى
 فيدعى لغير ابيه فقال يا نبى الله
 من ابى قال ابوك حذافة ثم
 انشا عمر بن الخطاب فقال
 رضيا بالله ربا و بالاسلام ديناً و
 بمحمد ﷺ رسولا عائداً بالله
 من سوء الفتن فقال رسول الله
 ﷺ لم اركال يوم قط فى الخير
 والشر انى صورت لى الحجة
 والبار فرايسها دون هذا
 الحائط۔ ا

منبر پر آ کر فرمایا مجھ سے پوچھو! تم مجھ
 سے کسی بھی شے کے بارے میں نہیں
 پوچھو گے مگر میں تمہیں اس کے بارے
 میں کھول کر بتا دوں گا جب لوگوں نے یہ
 سنا تو خاموش ہو گئے اور سوال کرنے سے
 خوفزدہ ہوئے کہ کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو
 حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 دائیں بائیں دیکھا تو ہر شخص کپڑے میں
 منہ لپیٹ کر رو رہا تھا پھر مسجد سے وہ شخص
 اٹھا جس کو جھگڑے کے وقت اس کے
 باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا جاتا تھا
 اس نے کہا یا نبی اللہ میرا باپ کون ہے؟
 آپ ﷺ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہی
 ہے پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
 اٹھ کر کہا ہم اللہ کو رب مان کر اسلام کو
 دین مان کر اور محمد (ﷺ) کو رسول مان
 کر راضی ہیں درآنحالیکہ ہم برے فتنوں
 سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے والے ہیں
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں نے آج

کی طرح سمجھی خیر اور شر کو نہیں دیکھا
میرے سامنے اس دیوار کے قریب جنت
اور دوزخ کی تصویر دکھائی گئی۔

ایک شبہ اور اس کا ازلہ

بعض ذہنوں میں شاید یہ شبہ پیدا ہو کہ آپ ﷺ کا فرمانِ عام ”سلو فی عما شئتم“
(مجھ سے جس شے کے بارے میں چاہو سوال کرو) مسائلِ شریعہ سے متعلق ہے۔ یہ موقف
سراسر باطل اور بے بنیاد ہے کیونکہ آپ ﷺ کا یہ فرمانِ علمِ غیب سے متعلق ہے اُترائے
مسائلِ شریعہ تک محدود کر دیا جائے تو سوال و جواب کی نوعیت میں فرق پڑ جائے گا اور یہ مبنی
بر حقیقت نہیں کیونکہ حضور ﷺ سے جو سوالات پوچھے گئے تھے وہ براہِ راست علمِ غیب سے
متعلق تھے اور ان میں کوئی دینی مسئلہ نہیں پوچھا گیا تھا۔ عبد اللہ بن حذافہ نے پوچھا یا رسول
اللہ! میرا باپ کون ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”تیرا باپ حذافہ ہے“ دوسرے شخص نے
یہی سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”تیرا باپ شبہ کا آزاد کردہ غلامِ سالم ہے۔“

کسی کے نسب کا تعین سوائے ماں کے کوئی نہیں کر سکتا حتیٰ کہ باپ بھی وثوق سے
نہیں بتا سکتا کہ یہ میرا نطفہ ہے لیکن قربان جائیں آقا ﷺ پر جنہوں نے علمِ نبوت کی بناء پر
ان افراد کے نسب کا بھی تعین فرما دیا۔ اسی طرح جب ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا
”میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟“ تو آپ ﷺ نے جواباً فرمایا ”دوزخ میں ہوگا“ اس مقام پر آقائے
دو جہاں ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ ناداں یہ تو نے کون سی بات پوچھ لی ہے میں تو شریعت کے
مسئلے کی بات کر رہا ہوں بلکہ آپ ﷺ نے فرمایا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے کیونکہ حضور ﷺ نہ صرف
اس کی حیات و موت کی حالت کو دیکھ رہے تھے بلکہ اس کی آخرت کو بھی مدِ حفظ فرما رہے تھے
سو اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کو حال و مستقبل میں پیش آنے والے امورِ غیبیہ کا علم تھا۔

۴۔ حضور ﷺ نے طالبان علم و معرفت کو ہر شے کا علم عطا کر دیا

حضور ﷺ کے جاں نثار صحابہ سفر و حضر میں آپ ﷺ کے ساتھ رہتے اور آپ ﷺ کے بحر عموم و معارف سے نایاب گوہر سمیٹنے کی سعی میں لگے رہتے۔ آپ ﷺ بھی طالبان علم و معرفت کو نوازنے میں ذرا بخل سے کام نہ لیتے۔ حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو اتنا علم عطا فرمایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں۔

لَقَدْ مَرَكْنَا مُحَمَّدًا ﷺ وَمَا
يَحْرُكُ طَائِرٌ جَنَاحِيهِ فِي
السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ مِنْهُ عِلْمًا۔ ۱

حضرت محمد ﷺ نے ہمیں اس حال میں
چھوڑا کہ کوئی شے ایسی نہ تھی کہ جس کا علم
آپ ﷺ نے ہمیں عطا نہ فرما دیا ہو حتیٰ
کہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ کوئی پرندہ فضا
میں اپنے بازوؤں کے ساتھ کیسے ٹھو پرواز
کرتا ہے۔

امام قسطلانی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں۔

وَلَا شَكَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ
أَطْلَعَهُ عَلَى أَزِيدَ مِنْ ذَلِكَ وَ
أَلْقَى عَلَيْهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ
وَالْآخِرِينَ۔ ۲

بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس سے
بھی کہیں زیادہ پر مطلع فرمایا اور اولین و
آخرین کا علم آپ ﷺ پر اتنا فرما دیا۔

قوانین حرکت کا علم

مذکورہ بالا حدیث میں قانون حرکت (Law of Motion) کی طرف اشارہ

ہے جو علم طبیعیات (Physics) سے متعلق ہے جس میں پرندے کی پرواز کے اصول خصوصاً چیل اور باز کی پر ہلائے بغیر اڑان سے ہوائی جہاز کو گلائڈر سسٹم (Glider System) جیسے اصول میسر آئے۔ حضور ﷺ نے آج سے چودہ سو سال قبل اس علم کو بیان فرمادیا یہ سب آپ ﷺ کی شان علم غیب کا اعجاز ہے۔

جدید سائنسی علوم کے حصول کا سبق

اس حدیث مبارکہ سے مسلمانوں کو یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ان کے سئے سائنسی علوم پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے اور صرف دینی یا روحانی علم کا حصول ہی کافی نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے جو ہر قسم کے نافع علم کے حصول پر زور دیتا ہے اور اس میں جدید سائنس (Modern Science) کا علم بھی شامل ہے اگر یہ کہا جائے کہ علم مومن کی میراث ہے تو کوئی مباغہ نہ ہوگا۔ اس میں دینی و روحانی علم کے ساتھ جدید سائنسی علوم کا حصول بھی میراث علم کا حصہ ہے جسے بہر کیف مسلمانوں کے تصرف میں ہونا چاہئے سائنس و ٹیکنالوجی کے انہی اصولوں کی بدولت آج کا انسان مادی ترقی کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ امکانات کی وسیع دنیا اسے خلاء کی تسخیر و آمادہ کر رہی یہ سب حضور ﷺ کے معجزات و تصرفات ہی کی توسیع (Extension) ہے۔ صدیوں قبل جب جدید علوم کی مبادیات (Fundamentals) کا بھی کسی کو علم نہیں تھا آقائے کائنات ﷺ اپنے اصحاب کو جدید طبیعیات (Modern Physics) کے نظریات سے آگاہ فرما دیا تھا۔

۵۔ حضور ﷺ اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں

حضور نبی اکرم ﷺ خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے۔ آپ ﷺ کی امت بھی آخری امت ہے بقول علامہ اقبال

اور سل را ختم ما لقو. م را

یعنی آپ ﷺ کی امت بھی تا قیام قیامت جریدہ عالم پر ثبت و دوام حاصل کرے گی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کی کثرت تعداد کے اعتبار سے کوئی حساب و شمار نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو علم غیب کی وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنی امت کے ہر فرد کو پہچانتے ہیں۔ حضور ﷺ کا درج ذیل فرمان اس پر شہد عادل ہے۔

حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔

عرضت علی امتی الباری لدی	گزشتہ رات میری تمام امت از اول تا
هذه الحجرة اولها الی آخرها	آخر اس حجرے کے پاس مجھ پر پیش کی
فقال رجل یا رسول الله هذا	گئی تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ
عرض علیک من خلقی فکیف	جو لوگ پیدا ہو چکے ہیں وہ تو آپ پر پیش
عرض علیک من لم یخلق؟	کیسے گئے مگر جن کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی وہ
فقال صوّروا لی فی الطین حتی	آپ پر کیسے پیش کیے گئے تو آپ ﷺ
لأنا اعرف بالانسان منهم من	نے فرمایا مجھ پر ان کی مٹی کی صورتیں پیش
احدکم بصاحبہ۔	کی گئیں حتیٰ کہ ان میں سے ہر شخص کو اس

سے زیادہ پہچانتا ہوں جتنا کہ تم میں سے کوئی اپنے کسی دوست کو پہچانتا ہے۔

۶۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کی پہچان

اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا ایک نظام وضع فرما رکھا ہے جس میں نیک اعمال کی

جزا اور برے اعمال کی سزا مقرر کردہ ضابطوں کے مطابق دی جائے گی اور جزا اور سزا کا ایک دن معین ہے جس کا مالک خود رب ذوالجلال ہوگا۔ روز قیامت کچھ لوگوں کو ان کے عقیدے اور اعمال صالحہ کے باعث جنت کی پرکیف بہاریں ملیں گی اور کچھ لوگوں کو ان کے عقیدے کے فساد اور اعمال بد کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا۔ اہل جنت کون ہیں اور اہل دوزخ کون ہیں؟ یہ ایک امر نہیں ہے جس کا علم بالذات صرف اللہ تعالیٰ کو ہے مگر اس نے یہ علم اپنے حبیب ﷺ کو بھی عطا کر دیا ہے۔ متعدد احادیث میں حضور ﷺ کی اس شان علم کا ذکر موجود ہے چند احادیث بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔

۱- عن عبد اللہ بن عمر عن رسول اللہ ﷺ قال خرج علينا رسول اللہ ﷺ و فی یدہ کتابان فقال أتدرون ما هذان الكتابان قال قلنا لا الا ان تخبرنا یا رسول اللہ قال للذی فی یدہ الیمنی هذا الكتاب من رب العلمین تبارک و تعالیٰ باسماء اهل الجنة و اسماء آبائهم و قبائلهم ثم اجمل علی آخرهم لا یزاد فیهم ولا ینقص

عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں پس آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم ان دونوں کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ راوی نے کہا ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ! سوائے اس کے کہ آپ ہمیں ان کے متعلق آگاہ فرمادیں۔ آپ ﷺ نے اس کتاب کے متعلق جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی فرمایا یہ کتاب رب العلمین تبارک و تعالیٰ

منہم اٰہدا ثم قال للذی فی
یسارہ ہذا کتاب اہل النار
باسمائہم و اسماء ابائہم و
قبائلہم ثم اجمل علی آخرہم
لا یزاد فیہم ولا ینقص منہم
اٰہدا۔ ۱

کی طرف سے ہے اس میں اہل جنت
کے اور ان کے آباء و اجداد کے اور ان
کے قبیلوں کے نام درج ہیں اس کے آخر
تک اجمالی ذکر فرمادیا۔ نہ اس میں کچھ
زیادہ کیا جائے گا اور نہ ہی کچھ کم کیا جائے
گا پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے
میں فرمایا یہ کتاب بھی رب العالمین کی
طرف سے ہے اس میں اہل دوزخ کے
نام ان کے آباء کے نام اور ان کے قبیلوں
کے آخر تک اجمالی ذکر فرمادیا۔ نہ کبھی ان
میں کچھ زیادہ کیا جائے گا اور نہ ہی کم کیا
جاسکے گا۔

۷۔ یارِ غار کو جنت کی خوشخبری

حضرت ﷺ نے اپنے جاں نثار اور غم گسار صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی
میں جنت کی خوشخبری عطا فرمادی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے
فرمایا:

ہم نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر تھے
تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے پاس
اہل جنت میں سے ایک شخص نمودار ہوگا تو

کما عند النبی ﷺ فقال النبی
ﷺ یطلع علیکم رجل من
اہل الجنة فأطلع ابوبکر فسلم

ثم جلس۔ ۱۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے انہوں نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔

یہ حدیث دنیوی اور اخروی دونوں اعتبارات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر شہادت فراہم کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبی یہ کہ یہ فرمانا کہ تمہارے پاس ایک شخص آئے گا۔ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ تھوڑی دیر بعد یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں۔ اور اخروی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کے اعلان سے فراہم ہو رہا ہے۔

۸۔ چاروں خلفاء راشدین کے جنتی ہونے کی خوش خبری

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاروں خلفاء کے جنتی ہونے کی خوشخبری سطا فرمائی۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا۔

کنا مع رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> فقال	ہم رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی خدمت میں حاضر
يطلع عليكم رجل او قال	تھے کہ آپ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے فرمایا: تمہارے
يدخل عليكم رجل يريد رجل	پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے
من اهل الجنة ف جاء ابو بکر <small>رضی اللہ عنہ</small>	گا تو حضرت ابو بکر <small>رضی اللہ عنہ</small> آگئے پھر فرمایا
ثم قال يطلع عليكم او يدخل	تمہارے پاس ایک جنتی لو جو ان آئے گا
عليكم شاب يريد رجل من	(راوی نے) فرمایا پس حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>
اهل الجنة قال ف جاء عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	تشریف لے آئے پھر (حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>)
ثم قال يطلع عليكم رجل من	نے فرمایا: تمہارے پاس اہل جنت میں
اهل الجنة اللهم اجعله عليا	سے ایک شخص آئے گا۔ یا اللہ وہ شخص علی

اللهم اجعله عليا قال فجاء
علي عليه السلام - ۱۔
ہوا یا اللہ وہ شخص علی ہوا راوی نے کہ پھر
علی عليه السلام تشریف لے آئے۔

۳۔ طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت سعد بن ربیع انصاری کو شرف ملاقات عطا کرنے کیلئے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں تشریف فرما ہوئے ہم بھی وہاں آپ کی خدمت، قدس میں بیٹھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے فرمایا

يطلع عليكم رجل من اهل
الجنة فطلع عمر ثم قال يطلع
عليكم رجل من اهل الجنة
فطلع عثمان - ۲۔
تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک
شخص آئے گا تو حضرت عمر تشریف لے
آئے پھر فرمایا تمہارے پاس اہل جنت
میں سے ایک شخص آئے گا تو حضرت
عثمان تشریف لے آئے۔

حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اصحاب ذی وقار کی آمد کی بھی خبر تھی اور ان کے انجام خیر کا بھی
علم تھا۔ یہ دونوں خبریں امور غیب سے متعلق ہیں۔

۹۔ دس صحابہ کے جنتی ہونے کی خبر

حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشمول خلفائے اربعہ دس صحابہ رضی اللہ عنہم کے جنتی ہونے
کی خبر ایک مجلس میں عطا فرمائی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے
فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ابوبکر في الجنة و عمر في
ابوبکر جنت میں ہیں اور عمر جنت میں ہیں

الجنة و عثمان في الجنة و علي
 في الجنة و طلحة في الجنة
 والربيع في الجنة و
 عبدالرحمن بن عوف في الجنة
 و سعد بن ابى وقاص في الجنة
 و سعيد بن زيد في الجنة و ابو
 عبيدة بن الجراح في الجنة۔ ۱

اور عثمان جنت میں ہیں اور علی جنت میں
 ہیں اور طلحہ جنت میں ہیں اور زید جنت
 میں ہیں اور عبدالرحمن بن عوف جنت
 میں ہیں اور سعد بن ابی وقاص جنت
 میں ہیں اور سعید بن زید جنت میں ہیں
 اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہیں۔

علاوہ ازیں حضور ﷺ نے متعدد مواقع پر بعض صحابہ کو جنت کی بشارت عنایت فرمائی جس کا ذکر کتب حدیث و سیر میں موجود ہے۔

۱۰۔ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنیؓ کی شہادت کی خبر

حضرت انسؓ سے روایت ہے حضور ﷺ جبل احد پر تشریف لے گئے۔
 حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم آپ ﷺ کے ساتھ تھے۔ احد
 پہاڑ و جد میں آ کر حرکت کرنے لگا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا:

اسكن احد اطفئ ضربه برحله
 فليس عليك الا نبي و صديق
 و شهيدان۔ ۲

احد ٹھہر جا میر، خیال ہے (راوی کا خیال
 ہے کہ) حضور ﷺ نے اپنے پاؤں
 مبارک سے اس پر ضرب لگائی (پھر
 فرمایا) تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق
 اور دو شہید ہی تو ہیں۔

۱۔ صحیح البخاری ۵۳۳۰۱
 کتاب المناقب

۱۔ جامع الرمذی ۲۱۶۲
 کتاب المناقب رقم ۳۷۳۷
 ۲۔ مشکوٰۃ المصابیح ۵۶۶۰

حضور ﷺ کو معلوم تھا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما شہید ہوں گے لہذا آپ نے ان کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ یہ دونوں ہستیاں شہادت کے مرتبہ پر فائز المرام ہوئیں۔

۱۱۔ جنگ موتہ میں سپہ سالاروں کی شہادت کی پیشگی خبر

جنگ موتہ کا معرکہ کارزار گرم تھا اور رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں تشریف فرما شام میں ہونے والے معرکہ حق و باطل کے حالات و واقعات سے صحابہ کرام کو آگاہ فرما رہے تھے۔ اسی موقع پر آپ ﷺ نے تین جلیل القدر صحابہ حضرت زید حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی پے در پے شہید ہو جانے کی خبر لوگوں کو سنائی اور یہ ایسے تھا جیسے حضور ﷺ انہیں آنکھوں دیکھ حال بتا رہے ہیں۔

روایت کے الفاظ یہ ہیں:

عن انس ان النبی ﷺ نعی زیدا	حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی
و جعفرا و ابن رواحہ للباس	اکرم ﷺ نے حضرت زید، حضرت جعفر
قبل ان یاتیہم خبرہم فقال اخذ	اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کی
الرأیة زید فاصیب ثم اخذ ہا	شہادت کی اطلاع پہنچنے سے پہلے ہی
جعفر فاصیب ثم اخذ ابن	لوگوں کو اس کی خبر دے دی۔ آپ ﷺ
رواحہ فاصیب و عیناہ تذرفان	نے فرمایا جھنڈا زید کے ہاتھ میں تھا وہ
حتی اخذ سیف من سیوف اللہ	شہید ہو گئے پھر جھنڈا جعفر نے پکڑ لیا وہ
حتی فتح اللہ علیہم ۱	بھی شہید ہو گئے پھر جھنڈا ابن رواحہ نے
	پکڑ لیا پس وہ بھی شہید ہو گئے

میں اور آپ ﷺ کی چشمان اقدس
شکبر ہو گئیں آخر کار جہنم اللہ کی
تکواروں میں سے ایک تکوار یعنی خالد بن
وسید نے پکڑ لیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار فرمایا۔

آج سے چودہ سو سال قبل کہ جب نہ کوئی سیلائٹ سسٹم تھا اور نہ کوئی انٹرنیٹ،
ای میل، وائرلیس اور فون جیسے مواصلاتی رابطہ کی سہولت تھی سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ
کر میدان کارزار کے حالات کی خبر دینا بلاشبہ تاجدار کائنات ﷺ کے علم غیب کی وسیلہ محکم
ہے۔

۱۲۔ احوال قبور کی خبر

حضور ﷺ کو قبروں کے اندر پیش آنے والے احوال کا بھی علم تھا۔ اس حوالے
سے صحیح بخاری کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔

عن ابن عباس قال مر النبي ﷺ
على قبرين فقال انهما ليعذبان
وما يعذبان من كبير ثم قال بلى
اما احدهما فكان يسهى
بالتيممة و اما احدهما فكان لا
يستتر من بوله قال ثم اخذ
عودا رطبيا فكسره باثنين ثم
غرز كل واحد منهما على قبر
حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے
انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا
دو قبروں کے قریب سے گزر ہوا تو
آپ ﷺ نے فرمایا بیشک ان دونوں کو
عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی کوئی بڑی
وجہ بھی نہیں، ان میں سے ایک چغلی کھاتا
تھا اور ایک پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا
تھا، روئی فرماتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ

ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم
ييسر لـ

نے ایک سبز شاخ لے کر اس کے دو
ٹکڑے کئے اور ان دونوں قبروں پر ایک
ایک ٹکڑا گاڑ دیا پھر فرمایا جب تک یہ خشک
نہیں ہوں گے یقیناً ان کے عذاب میں
تخفیف ہوتی رہے گی۔

یہ حدیث حضور ﷺ کے مطلع علی الغیب ہونے پر درج ذیل جہتوں سے دلالت
کرتی ہے۔

۱- آپ ﷺ نے دو قبروں کے قریب سے گزرتے ہوئے ان کے اندرونی احوال کی
خبر دی اور قبروں کے اندرونی حوال کا تعلق امور غیبیہ سے ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ
ﷺ امور غیبیہ کا علم رکھتے تھے۔

۲- عذاب قبر کے جو اسباب آپ ﷺ نے بیان فرمائے ان کا تعلق زمانہ ماضی سے تھا
لہذا ان کے غیب ہونے کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں، معلوم ہوا
کہ آپ ﷺ کو ماضی کے احوال و واقعات کا بھی علم تھا۔

۳- عذاب قبر زمانہ حال سے متعلق مرئی ہے جس کی خبر آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو
دی، اس میں آپ ﷺ کے علم غیب باعتبار حال کا اثبات ہے۔

۴- ٹہنیوں کے سر سبز و شاداب رہنے تک عذاب قبر میں تخفیف امر فیہی باعتبار مستقبل
ہے، اس سے آپ ﷺ کی شان علم غیب باعتبار مستقبل واضح ہو گئی۔

✽ حدیث مذکورہ سے ایصال ثواب کے ضمن میں عمی غیر کا صاحب قبر کے لئے نفع
بخش ہونا بھی ثابت ہے۔

۱۳۔ بعد از وصال سب سے پہلے ملاقات کرنے والی زوجہ مطہرہ

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن ازواج مطہرات آپ ﷺ کے پاس جمع تھیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے سب سے پہلے کون آپ سے ملاقات کرے گی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

اطولكن يدا
جو تم میں سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

فكانت سودة اطولهن يداً
اور سودہ (رضی اللہ عنہا) ہم میں سے
و كانت اسرعنا لحوقاً
زیادہ لمبے ہاتھوں والی تھیں اور آپ ہی
بہ سب سے پہلے آپ ﷺ
سے جا ملیں (یعنی ان کا انتقال سب سے
پہلے ہوا)۔

مسلم کی روایت کے مطابق حضور ﷺ کی پیشین گوئی کا مصداق سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھیں۔

فكانت اطولنا يداً زينب لانها
زينب بنت جحش ہم میں سے زیادہ لمبے
كانت تعمل بيدها و تصدق ۲
ہاتھوں والی تھیں کیونکہ آپ اپنے ہاتھ
سے کام کرتیں اور خیرات کرتیں۔

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں آپ حضور ﷺ کی پھوپھی امیرہ بنت عبدالمطلب کی صاحبزادی ہیں۔ آپ ﷺ نے ان سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے طلاق کے بعد نکاح فرمایا۔ ان کا انتقال ۲۰ھ میں ہوا، اور ان کی نماز

۱۔ صحیح البخاری، ۱/۱۹۱، کتاب الرکوعہ رقم الحدیث: ۱۲۵۳

۲۔ صحیح مسلم، ۲: ۲۹۱، کتاب الفضائل

جنارہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ علمائے تاریخ کے نزدیک ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔

و کانت اول نساء رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے آپ (حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا) کا انتقال

ہوا۔

جبکہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدمتہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد مکہ میں عقد فرمایاں کا انتقال خلافت ذروقی کے اواخر میں ہوا۔

۱۴۔ سراقہ بن مالک اور کسریٰ کے کنگن

ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعاقب کرنے والے شخص سراقہ بن مالک کو تائب ہونے پر نہ صرف معاف فرما کر امن کی دستاویز عطا فرمائی بلکہ جب وہ واپس جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری عطا فرمائی کہ سراقہ تجھے کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس وقت کسریٰ ایران جیسی سپر پاور کا ملک و مختار تھا۔ امام حلبی اس خوشخبری کو بایں الفاظ نقل کرتے ہیں:

ولمّا اراد الابصار قال له جب وہ (سراقہ) رخصت ہونے لگا تو
کیف بک یا سراقہ اذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے سراقہ! اس
تسورت ہسواری کسریٰ۔“ وقت تیری کیا شان ہوگی جب تجھے کسریٰ
کے کنگن پہنائے جائیں گے۔“

جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا تو مال غنیمت میں کسریٰ بن ہرمز کے کنگن بھی موجود تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم پر یہ کنگن سراقہ کو پہنادیئے گئے اس موقع پر سراقہ بن مالک نے کہا:

الحمد لله الذي سلبها عن كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس والبسهما سراقه بن مالک۔
تمام تعریفوں کے لائق وہی ذات ہے جس نے یہ کنگن کسریٰ بن ہرمز جو خود کو لوگوں کا رب کہتا تھا سے چھینے اور سراقہ بن مالک کو پہنائے۔

امام بیہقی اس حوالے سے لکھتے ہیں:

كان قد بشر بها سراقه حين اسلم و اخبره ان الله سيفتح عليه بلاد فارس و يغنمه ملك كسرى فاستبعد ذلك سراقه في نفسه و قال اكسرى ملك الملوک۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کنگنوں کی خوشخبری اس وقت دی تھی جب اس نے اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عنقریب اس کے ہاتھ پر ایران کی فتح عطا کرے گا اور اسے کسریٰ کی سلطنت کا مال غنیمت عطا فرمائے گا۔ سراقہ نے اپنے دل میں اس خوشخبری کو ناممکن خیال کیا اور کہا کیا کسریٰ بادشاہوں کا بادشاہ؟

(مفتوح ہوگا)۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ مستقبل قریب میں ایران مسلمانوں کے زیر نگیں آجائے گا اور مفتوح بادشاہ کسریٰ ایران کے کنگن سراقہ کو پہنائے جائیں گے۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراقہ کی قلبی کیفیت کا بھی علم تھا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ خوشخبری عطا

فرمائی تاکہ اسے ایقان کی دولت نصیب ہو ورنہ آپ ﷺ کو یہ بھی علم تھا کہ فتح ایران کے وقت سراقہ زندہ ہوگا۔

۱۵۔ دقینہ عباس کی خبر

غزوہ بدر کے موقع پر اسیران بدر میں عم رسول حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب قیدیوں کی رہائی کے لئے فدیہ وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فدیہ ادا کرنے کے لئے فرمایا تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے پاس فدیہ ادا کرنے کے لئے مال موجود نہیں۔ اس پر مخبر صادق ﷺ نے فرمایا:

این المال الذی دفنتہ انت و ام الفضل فقلت لها ان اصبت فی سفری هذا فہذا المال لابنی الفضل و قسم	وہ مال کہوں ہے جو آپ نے اور ام الفضل نے دفن کیا تھا اور آپ نے ان سے کہا تھا کہ اگر میں اس سفر میں کام آ جاؤں تو یہ مال میرے دونوں بیٹوں فضل اور قسم کی ملکیت ہے۔
---	--

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو ششدر رہ گئے ورنہ بر ملا کہنے لگے۔

واللہ انی لاعلم انک رسول اللہ واللہ ان هذا شیء ما علمہ احد غیری و غیر ام الفضل۔	اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بخدا یہ ایسی بات ہے کہ جسے میرے اور ام الفضل کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔
---	---

۱۶۔ حاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہ کے خفیہ خط کا علم

تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ ایسے عہد کا پاس کیا اس کے برعکس دشمن نے ہمیشہ عہد شکنی اور بد عہدی کا ثبوت دیا۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس کی مسلمانوں نے پاسداری کی مگر قریش نے اپنی ردیتی عہد شکنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاہدے کی بھی دھجیاں اڑا دیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مذموم ارادوں کو ناکام بنانے کے لئے مکہ مکرمہ کو ان کے تسلط سے آزاد کرانے کا فیصلہ فرمایا۔ حضرت حاطب بن بلتعہ ایک صحابی نے سارہ نامی ایک عورت کو خفیہ خط کے ساتھ مخبری کے لیے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں مکہ مکرمہ بھیجی اس عورت نے یہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور غیر معروف راستے سے اپنے خفیہ مشن پر روانہ ہوئی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم کو اس عورت کے تعاقب میں روانہ کیا۔ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے اس جاسوسہ کا پیچھا کیا ورنہ راستے میں اسے چاروا۔ اس کے سامان سے کوئی قابل اعتراض چیز برآمد نہ ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سے مذکورہ خط کے بارے میں دریافت کیا تو وہ صاف مکر گئی۔ صحابہ نے اس پر دباؤ ڈالا کہ ہم تجھے کسی صورت میں بھی آگے نہیں جانے دیں گے۔ اگر وہ نہ مانی تو مجبوراً ہمیں اس کی تلاشی لینا ہوگی۔ اس پر وہ عورت گھبرا گئی اور اس نے دشمن کے لئے خفیہ پیغام رسانی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے بالوں سے نکال کر وہ خط صحابہ کے حوالے کر دیا۔

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہوئے اس عورت کو چھوڑ دیا حالانکہ اس کا جرم جاسوسی ناقابل معافی تھا۔ حسن سلوک اور عورتوں سے درگزر کی یہ مثال اسلامی روایات کا حصہ ہے۔ حضرت حاطب بن بلتعہ رضی اللہ عنہ سے جب اس سنگین جرم کے

بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ! میں قریش کا حلیف ہوں لیکن ان سے رشتہ داری نہیں۔ دوسرے لوگوں کے مکہ میں رشتہ دار ہیں جن کے باعث ان کے سوال و اقارب کی حفاظت ہوتی ہے، میں نے سوچا، اہل مکہ پر احسان کروں تاکہ وہ اس کے بدلے میں میرے، عزت و اقارب کی بھی حفاظت کریں۔

اس صحابی رسول کا یہ جرم اگرچہ اپنی جگہی کے اعتبار سے بہت بڑا تھا لیکن یہ بدیہی اور کفر و ارتداد پر مبنی نہ تھا اس لئے جب حضرت عمر فاروقؓ نے اس کی سزا کی بات کی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يَدْرِيكَ
لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ اطْعَعَ عَلٰى
هَلْ بَدْرٌ فَقَالَ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
فَقَدْ غَمَرْتُمْ لَكُمْ، ا۔

یہ تو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے کیا
تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر
کے حالات سے باخبر ہوتے ہوئے فرمایا
کہ اب تم جو چاہو کرو میں نے تمہیں بخش

دی۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ حاطب نے سب کچھ سچ بتا دیا ہے اب اسے کچھ نہ کہا جائے، حضور ﷺ کا ارشاد گرامی من کر حضرت عمر فاروقؓ نے لگے اور عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔

اس واقعہ کے بارے میں رشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ لَلْقَوْمِ
إِلَيْهِم بِالْمَوْدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا

اے ایمان والو، میرے دشمنوں وراپنے
دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم ان کو دوستی
(وصیت) کا پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس

جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ۖ
 دین ہی سے منکر ہیں جو تمہارے پاس
 ہے۔

اس واقعہ سے جہاں حضور ﷺ کی جنگی حکمت عملی درغفور درگزر کا پتہ چلتا ہے
 وہاں آپ ﷺ کی شانِ علمِ غیب کا پہلو بھی نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔

۱۔ فضالہ کے دل کی بات کا علم

ام شامیؒ حضرت فضالہ بن عیمرؓ کا اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے
 ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور ﷺ خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ فضالہ بھی آپ ﷺ
 کے قتل کے ارادے سے شریک طوف ہو گیا۔ جب وہ آپ ﷺ کے قریب پہنچا تو
 آپ ﷺ نے فرمایا:

أفضالة؟ کیا تو فضالہ ہے؟

اس نے جواب دیا

نعم جی ہاں، میں فضالہ ہوں۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

ماذا كنت تحدث به في
 تو اپنے دل میں کیا خیال کر رہا تھا؟
 نفسك؟

اس نے کہا:

لا شيء كنت اذكر الله
 کچھ نہیں میں تو اللہ اللہ کر رہا تھا۔

یہ سن کر آپ ﷺ نے مسکراتے ہوئے فرمایا:

استغفر الله میں اللہ سے (تمہارے لئے) مغفرت

طلب کرتا ہوں۔

اور جس پوشیدہ ارادے سے وہ آیا تھا اسے اس پر فاش کر دیا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنا دست اقدس اس کے سینے پر رکھ دیا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور عداوت نے دائمی محبت کی صورت اختیار کر لی، باطن نور سے بھر گیا، ایمان کی دوست سینے میں چلنے لگی۔ دست اقدس جس کی مقدس انگلیوں سے خشک پانی کے چشمے رواں ہو جاتے، جو چاند کی طرف اٹھ جاتا تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا، جس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا وہ دست مبارک قتل کا ارادہ رکھنے والے فضالہ کے قلب و نظر کو انقلاب آشنا کر گیا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھا:

واللہ ما رفع یدہ عن صدی
اللہ کی قسم! آپ ﷺ نے اپنا دست
حتی ما خلق شیء احب الی
مبارک میرے سینے سے ہٹایا نہیں تھا کہ
منہ!۔
مجھے آپ ﷺ کی ذات کائنات کی ہر
شے سے زیادہ محبوب ہو گئی۔

۱۸۔ حضرت ابوسفیان کے وسوسے کا علم

فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے جو اسلام کے دائرہ رحمت میں آ چکے تھے صحابہ کے جلو میں حضور ﷺ کے طواف کعبہ کا منظر دیکھا تو ان کے دل میں شیطانی وسوسہ انگیزی اور حسد کے تحت یہ خیال گزرا کہ میرے پاس لشکر ہوتا تو دوبارہ اس شخص کے ساتھ جنگ کرتا۔ حضور نبی اکرم ﷺ ابوسفیان کی جانب تشریف لائے اپنا دست شفقت ان کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا اور فرمایا:

اذا یحزیک اللہ
پھر اللہ تجھے ذلیل کرتا۔

حضرت ابوسفیانؓ نے سراٹھایا تو دیکھا کہ حضور ﷺ قیام فرما رہے ہیں۔ ابوسفیان نے

کہا:

ما أيقنت انك نبى حتى مجھے اس وقت تک یقین نہیں تھا کہ آپ
الساعة. ۱۔
نہی ہیں۔

اسی رات ابوسفیان نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا آج جو کچھ ہوا تو اسے اللہ کی
طرف سے سمجھتی ہے اس نے کہا ہاں یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ صبح عند الملاقات
حضرت ﷺ نے ابوسفیان کو اس گفتگو کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا:

قلت لهند اقربن هذا من الله. ۲۔ تو نے ہند سے یہ کہا تھا کہ کیا یہ سب کچھ
اللہ کی طرف سے ہے۔

تو ابوسفیان بے ساختہ پکار اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں
اور اعتراف کیا کہ اس گفتگو کے وقت میرے اور میری بیوی ہند بنت عقبہ کے سوا کوئی
موجود نہیں تھا۔

۱۹۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی خبر

صنعتی ترقی کی بنیاد پہیہ ہے، ذرائع نقل و حمل کی تیز رفتاری کے باعث فاصلے
سمٹ رہے ہیں اور آج دنیا Global Village کا تصور اپنی عملی صورت میں پیش کر رہی
ہے۔ ابتدائے آفرینش سے سفر وسیلہ ظفر رہا ہے۔ زمانہ قبل از تاریخ ہی سے مختلف جانوروں
کو سواری کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ پھر نیل گاڑی ایجاد ہوئی، ریڑھے اور تانگے
وجود میں آئے۔ ان گاڑیوں کو بھی جانور ہی کھینچا کرتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ ریل
گاڑی اور موٹر کاروں کا دور آ گیا۔ ان جدید ترین سواریوں کی بھی آج سے چودہ سو سال قبل
واضح طور پر نشاندہی فرمادی گئی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن العاصؓ سے مروی ہے کہ تاجدار
کائنات ﷺ نے فرمایا:

سیکون فی آخر امتی رجال میری امت کے دور آخر میں لوگ گوشت
 یرکبون عی المیاثر بدل پوست اور ہڈیوں کے جانور کی بجائے
 السروج العظام لے دوسری سواریوں (یعنی موٹر گاڑیوں اور
 ہوائی جہازوں وغیرہ) پر سفر کریں گے۔

مذکورہ حدیث مقدسہ میں ملکیکل ٹیکنالوجی (Mechanical
 Technology) پر مبنی جدید ایجادات کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ آج راکٹ اور
 خلائی جہاز سواری کے لئے استعمال کئے جا رہے ہیں۔ موٹر کار اور ریل گاڑی کی ایجاد اب
 قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ آج کا دور راکٹ اور خلائی شٹل کا دور ہے۔ چاند کی سرزمین
 انسان کے قدموں کو بوسہ دے چکی ہے۔ آواز سے تیز رفتار طیاروں کی ایجاد بھی نئی بات
 نہیں رہی۔ آج موٹر انجن سے چلنے والی سواریوں کا ہر طرف راج ہے۔ آج کے انسان کو
 حمل و نقل کے وہ ذرائع میسر ہیں جن کا حصول ماضی کے بادشاہوں کے لئے تصور بھی ممکن
 نہ تھا۔

۲۰۔ دور حاضر کی جدید سائنسی ترقی

دور حاضر میں زمان و مکان (Time & Space) سے متعلق دور جدید کی
 سائنسی ترقی پر بھی حضور رحمت عالم ﷺ کے کئی ایک فرامین درالت کرتے ہیں۔ تاجدار
 کائنات ﷺ نے مستقبل بعید میں ہونے والی ایجادات کے بارے میں ارشاد فرمایا:

لا تقوم الساعة حتی يتقارب قیامت، اس وقت تک منعقد نہ ہوگی جب
 الزمان ویكون السنة كالشهر و تک زمانے (وقت) کی اکائیاں سمٹ کر
 الشهر كالجمعة وتكون یک دوسرے کے بالکل قریب نہ آ

الجمعة كالیوم ویكون الیوم
 كالساعة وتكون الساعة
 كالضربة بالسار۔
 جائیں، سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے
 کی طرح اور ہفتہ ایک دن کی طرح اور
 ایک دن ایک پل کی طرح اور ایک پل
 ایک شعلے کی مانند ہو جائے گا۔

۲۱۔ دجال سے جہاد کرنے والوں کی پہچان

حضرت ﷺ نے مستقبل میں دجال سے جہاد کرنے والے گروہ کی خبر دیتے ہوئے
 فرمایا:

إني لأعرف أسماءهم وألوان خيولهم هم خير
 فوارس على ظهر الأرض يومئذ
 أو من خير فوارس على
 ظهر الأرض يومئذ۔
 میں ان کے (دجال کذاب سے جہاد
 کرنے والوں کے) نام، ان کے باپ
 دادا کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ
 بھی پہچانتا ہوں۔ وہ اس وقت روئے
 زمین پر سب سے اچھے شہسوار ہوں
 گے یا اچھے شہسواروں میں سے ہوں
 گے۔

اس حدیث کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں

فيه مع كونه من المعجزات
 دلالة على ان علمه عليه
 اس میں حدیث معجزہ ہونے کے ساتھ
 ساتھ اس پر بھی دلالت ہے کہ حضور ﷺ

۱۔ صحیح مسلم، ۲/۳۹۲

کتاب العن

۲۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۴۶۷

باب الملاحم

۱۔ جامع الترمذی، ۲: ۵۷

کتاب الرہد، رقم ۲۳۳۲

۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۲: ۵۳۷ ۵۳۸

السلام محیط بالکلیات کا علم کائنات کے کلی اور جزئی تمام
والجزئیات من الکائنات واقعات کو گھیرے ہوئے ہے۔
وعبرھا۔ ۱

۲۲۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر

حضور نبی اکرم ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں خبر دیتے
ہوئے فرمایا:

یزول عسی ابن مریم الی
الارض و یتزوج و یولد له
ویمکث خمسا و اربعین سنة
ثم یموت فیدفن معی فی
قبری ۲

حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور
نکاح فرمائیں گے اور ان کی اولاد ہوگی
اور پچاس سا قیام فرمائیں گے پھر
ان کا وصال ہوگا تو میری قبر کے ساتھ
میرے روضہ میں دفن کئے جائیں گے۔

اس حدیث مبارکہ میں حضور ﷺ نے پانچ غیبی امور کی اطلاع دی ہے جو قرب
قیامت واقع ہونے والے ہیں۔

- ۱۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی اطلاع
- ۲۔ آپ ﷺ کے نکاح کرنے کی اطلاع
- ۳۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اولاد کا ہونا یعنی مانی الارحام کی خبر
- ۴۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیام کی پوری مدت یعنی عرصہ ۴۵ سال کا تعین
- ۵۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام وصال کی اطلاع

گویا کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے امور خمسہ میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عرصہ

حیات سے متعلق امور مٹا شے غیبیہ کی صحیح خبر دے دی اور آپ کی وفات اور بعد از وفات امور کا بھی بتا دیا، اس پر ہر کلمہ گو کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور بلاشبہ قرب قیامت ایسے ہی ہو کر رہے گا۔

۲۳۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غیبی مشاہدہ

عصر حاضر کا انسان صدیوں کی سائنسی تحقیقات پر مشتمل طویل اور کنٹین مراحل طے کرنے کے بعد اس مقام پر آ پہنچا ہے کہ وہ مادی ذرائع کا سہارا لے کر دنیا کے کسی بھی کونے میں رونما ہونے والے واقعات سے سائنسی ایجادات کے ذریعے اسی لمحے پوری دنیا کو نگاہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اللہ رب العزت کی خصوصی عطا پر مشتمل روحانی فیوضات کا یہ کہاں ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ کی صحبت جلیلہ میں تربیت پانے والے صحابہ کرام مادی ذرائع اختیار کئے بغیر ہزاروں میل کی مسافت پر موجود سپہ سالار لشکر اسلام کو براہ راست ہدایات دینے پر قادر تھے۔

حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت اسلامی لشکر دشمنان اسلام کے خلاف صف آراء تھا۔ میدان کارزار گرم تھا، دشمن نے ایسا پینتر ابدلا کہ اسلامی لشکر دشمن کے زخموں میں آ گیا۔ اس وقت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں برسر منبر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس حال میں بھی میدان جنگ کا نقشہ آپ کی نظروں کے سامنے تھا۔ دشمن کے خطرناک ارادے کو بھانپ کر آپ دوران خطبہ بلند آواز سے پکار اٹھے: یا ساری العجل (اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے)۔ یہ ارشاد فرما کر آپ دوبارہ اسی طرح خطبہ میں مشغول ہو گئے۔

عقل انسانی محو حیرت ہے کہ آپ میدان جنگ سے ہزاروں میل کی دوری پر واقع مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ بھی دے رہے ہیں اور اپنے سپہ سالار کو میدان جنگ میں براہ

راست ہدایات بھی جاری فرما رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس ریڈار سسٹم تھا اور نہ ہی موبائل فون کہ جس کے ذریعے میدان جنگ کے حالات سے فوری آگہی ممکن ہوتی۔ یہ فقط اللہ رب العزت کی عطا کردہ روحانی قوت و استعداد تھی جس کی بدولت ندر کی آنکھ ریڈار (Radar) کی طرح سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ حضرت ساریہؓ نے نہ صرف سیدنا فاروق اعظمؓ کا پیغام وصول کیا بلکہ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے پہاڑ کی اوٹ لے کر فتح پائی، دشمن کا حملہ ناکام رہا اور عساکر اسلام کے جوابی حملے کے نتیجے میں فتح نے ان کے قدم چومے۔

سیدنا عبداللہ بن عمرؓ حواس واقفے کے چشم دید گواہ ہیں، یوں فرماتے ہیں

ان عمر بعث جيشا و امر
عليهم رجلا يدعى سارية فسما
عمر يخطب فحمل يصيح يا
ساري الجبل فقدم رسول من
الجيش، فقال يا امير المؤمنين
لقينا عدونا فهزمونا، فاذا
بصائح يصيح يا ساري الجبل
فامسندنا ظهورنا الى الجبل،
فهزمهم الله تعالى۔

سیدنا عمر فاروقؓ نے (کسی جنگ کے لئے) لشکر بھیجا اور ساریہ نامی صحابی کو اس (لشکر) کا امیر بنایا۔ پس جب حضرت عمرؓ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ زوردار آواز سے پکارے۔ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے۔ پس اس فوج کا ایک قاصد (فتح کی خوشخبری لے کر) آیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین ہمارا دشمن سے سامنا ہوا، پس وہ غالب آنے کو تھا کہ ایک پکارنے والی کی پکار سنائی دی: اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو، پس ہم نے

پہاڑ کی اوٹ لی اور اللہ تعالیٰ نے دشمن کو
شکست سے دوچار کیا۔

اندازہ لگائیے کہ حضور ﷺ کے صحابہ کرام کے نبی مشاہدہ اور روحانی تصرفات کا
یہ حال تھا تو تاجدار ارض و سموات ﷺ کے علم غیب اور تصرفات کا عالم کیا ہوگا؟

باب ششم

مغیباتِ خمسہ اور علمِ نبوی ﷺ

علم غیب ذاتی فقط اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جبکہ علم غیب عطائی اللہ کے بندوں کے لئے ثابت ہے۔ علم غیب ذاتی کا مخلوق کے لئے اور عطائی کا اللہ تعالیٰ کے لئے اثبات کفر کو مستلزم ہے۔ ہمارے آقا و مولہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بارگاہ ایزدی سے ماکاں و مایکوں کا علم کلی عطا ہوا ہے۔ آپ ﷺ کا یہ علم تمام انبیاء اور ممالک کے مبلغ علم سے پیش از پیش ہے۔

مغیبات خمسہ کا اختصاص اطماع علی الغیب کے منافی نہیں

بعض ذہنوں میں یہ مفادہ پایا جاتا ہے کہ حضور ﷺ کو درج ذیل پانچ غیوب کا علم نہیں دیا گیا:

- ۱۔ قیامت کب آئے گی؟
- ۲۔ بارش کب ہوگی؟
- ۳۔ ماں کے بیٹ میں کیا ہے؟
- ۴۔ کوئی کل کیا کرے گا؟
- ۵۔ کوئی کہاں مرے گا؟

ان امور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوال ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اختصاص اور نفی کا استدلال مندرجہ ذیل آیت اور احادیث سے کیا جاتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُرْسِلُ
الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَذَابًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

بیشک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم
اور وہ بینہ برساتا ہے اور جانتا ہے جو
رحموں میں ہے اور کوئی نہیں جانتا کل وہ
کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا وہ کہاں
مرے گا بیشک اللہ (ہی) جاننے وال
(جسے چاہے) خبر دینے والا ہے۔

احادیث یہ ہیں۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

مفاتیح الغیب خمس ثم قرأ ان
اللہ عنده علم الساعة ۲

مفاتیح الغیب (غیب کی کنجیاں) پانچ ہیں
پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی
(بیشک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم
ہے)

۲۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

مفاتیح الغیب خمس لا يعلمها
الا اللہ لا يعلم ما تغیض الارحام
الا اللہ وما يعلم ما فی عبد الا اللہ
ولا يعلم متى یاتی المطر احد
الا اللہ ولا تدری نفس بائ

غیب کی کنجیاں پانچ ہیں اللہ کے سوا ان کو
کوئی نہیں جانتا اس کے سوا کوئی نہیں
جانتا جو ارحام کی بیہوشی کرتے ہیں ورنہ
کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اس
کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی

۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۲: ۲۲۰

۳۔ مشکوٰۃ المصابیح، ۱۱

کتاب الایمان رواہ ابوہریرۃ

۱۔ لقمان، ۳۱-۳۳

۲۔ صحیح البخاری، ۲: ۷۰۳

کتاب التفسیر

ارض تموت الا الله ولا يعلم
متى تقوم الساعة الا الله۔
اس کے سوا کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس
زمین میں فوت ہوگا اور اس کے سوا کوئی
نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔

آیت مذکورہ کے الفاظ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لئے
تین چیزوں کے علم کا اثبات ہے۔

۱۔ قیامت کب واقع ہوگی؟

۲۔ بارش کب نازل ہوگی؟

۳۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟

گویا ان تینوں امور کے بارے میں ماری تعالیٰ اپنے علم کا براہ راست اعلان فرما
رہا ہے کہ ان تینوں کا علم میرے پاس ہے اور بقیہ دو چیزوں میں لفظ ”ما تدری“ کے ذریعے
مخلوق کے علم کی نفی فرمادی کہ کوئی شخص اپنی کوشش اور ہمت سے نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا
کرے گا؟ اور اس کی موت کہاں واقع ہوگی؟ ان دونوں امور کا علم بھی میرے پاس ہے۔

آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کے لئے پانچ چیزوں کے
علم کا اثبات ہے۔ اس میں اعلام، اطوار اور اخبار کی نفی نہیں۔ قرآن وحدیث کی نصوص اور
آثار صحابہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ان غیوب پر مطلع فرماتا ہے۔

مفسرین کی درج ذیل عبارات سے اس معنی کی تائید ہوتی ہے۔

۱۔ ما حیون اس آیت کے حوالے سے رقمطراز ہیں۔

ولک ان تقول ان علم ہدہ
الحمس و ان لم یملکہ الا الله
اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پانچ امور کا
اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں مگر یہ جائز ہے

لكن يجوز ان يعلمها من يشاء
من مُحِبِّهِ و اوليائه بقريّة قوله
تعالى ان الله علیم خبیر بمعنى
المخبّر۔ ۱۔

کہ وہ اپنے محبوب بندوں اور دوستوں کو
ان کا علم عطا فرمادے۔ قرمان الہی کے
اس قرینہ کے باعث کہ ”پیشک اللہ بہت
جاننے والا اور خبیر بمعنی مخبر یعنی خبر دینے
والا ہے۔

۲۔ علامہ صاویؒ آیہ مذکورہ کے تحت فرماتے ہیں

وما تدري نفس ماذا تكسب
غدا ای من حيث ذاتها و اما
باعلام الله للعبد فلا مانع منه
كالانبياء و بعض الاولياء فلا
مانع من كون الله يطلع بعض
عباده الصالحين على بعض
هذه المعينات فتكون معجزة
للنبي و كرامة للولي۔ ۲۔

(اور کوئی نہیں جانتا کل وہ کیا کرے گا) کا
مطلب ہے کہ ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا
البتہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو علم عطا فرمائے
تو اس کیسے کچھ مانع نہیں جیسے انبیاء کو اور
بعض اویاء کو۔ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بعض
نیک بندوں کو ان معینات (خمسہ) میں
سے بعض پر اطلاع دینے سے کوئی شے
مانع نہیں یہ اطلاع نبی کیسے بطور معجزہ اور
ولی کیسے بطور کرامت ہوتی ہے۔

۳۔ علامہ ساعیل حقؒ مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

وما روى عن الانبياء والاولياء
من الاخبار عن العيوب فتعليم
الله تعالى اما بطريق الوحي او
بطريق الالهام والكشف.....و

اور جو غیب کی خبریں انبیاء اور اولیاء سے
مردی چر پس یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے
ہے وحی یا الہام کے راستے سے۔ اور اسی
طرح بعض اولیاء نے بارش کے اترنے

کذا اخبر بعض الاولياء عن
نزل المطر و اخبر عما في
الرحم من ذكر و انثى فوق
كما اخبر

کی خبر دی اور بعض نے رحم کے بچے لڑکایا
لڑکی کی خبر دی تو وہی ہوا جس کی انہوں
نے خبر دی تھی۔

لفظ درایت میں تعلیم الہی کی نفی نہیں

آیت میں اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ علم اور بندے کے لئے لفظ درایت آیا ہے
درایت میں کوشش اور بندے کا معنی پایا جاتا ہے۔ علامہ بیہقی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔
الدراية اكتساب علم الشيء کسی شے کا کسی ذریعے سے علم حاصل
بحيلة۔ ۲۔

قاضی ثناء اللہ پانی پٹی لفظ درایت کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فعنه اشارة الى ان العبد ان
عمل حيلة و بذل فيها وسعه لم
يعرف ما هو للاحق به من كسبه
و عاقبته فكيف لغيره ما لم
يحصل له بتعليم من الله تعالى
بتوسط الرسل او بتصب دليل
عليه۔ ۳۔

اس (درایت) سے اس بات کی طرف
اشارہ ہے کہ بندہ جو بھی ذریعہ عمل میں
لائے اور جو بھی کوشش صرف کرے وہ
اس شے تک نہیں پہنچ سکتا جس کا تعلق اس
کے اپنے کسب اور انجام سے ہے تو اس
حقیقت تک کیسے رسائی حاصل کر سکتا ہے
جو انبیاء کے ذریعے تعلیم الہی سے یا دلیل
قائم کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آیہ مذکورہ میں بندے کے لئے درایت کی نفی ہے اللہ تعالیٰ کے اعداء یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنے منتخب بندوں کو ان امور پر مطلع کرنے کی نفی نہیں۔

نفی کا مورد علم غیب ذاتی ہے عطائی نہیں

آیت کی تائید میں لاکھ گنتی احادیث میں وارد ہونے والی نفی سے مراد علم غیب ذاتی کی نفی ہے نہ کہ علم غیب عطائی کی، بندوں کے لئے علم عطائی متعدد آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ معلوم ہوا کہ ان پانچ چیزوں کا علم ذاتی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ان کا علم عطا فرما دیتا ہے۔

۱۔ شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

مراد اتہ۔ کہ بے تعلیم الہی	اس حدیث سے مراد ہے کہ اطلاع
بحساب عقل ہیچکس اینما را نداند و	خداوندی کے بغیر کوئی شخص اپنی عقل کی بنا
آنما از امور غیب اند کہ جنر خدا کیے	پر ان کو نہیں جان سکتا اور یہ وہ غیبی امور
آنرا نداند مگر آنکہ وے تعالیٰ از نرد	ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر
خود کیے را بدانند بوحی والہام۔	جن کو وہ اپنی طرف سے وحی والہام کے
	ذریعے اطلاع فرما دے وہ جان سکتا
	ہے۔

۲۔ امام جلال الدین سیوطیؒ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

اما قوله ﷺ الا هو فمفسر بانہ	حضور ﷺ کے اس فرمان کہ اللہ کے سوا
لا يعلمها احد بذاتہ ومن ذاتہ	ان پانچ غیبوں کو کوئی نہیں جانتا اس سے
الا هو لکن قد تعلم باعلام اللہ	مراد ہے کہ اللہ کے سوا ہر ذات از خود کوئی

تعالیٰ فان ثمة من يعلمها۔^۱
 نہیں جانتا لیکن کبھی اعلام خداوندی سے
 انہیں جان لیا جاتا ہے بیشک ایسے موجود
 ہیں جو انہیں جانتے ہیں۔

۳۔ علامہ عبدالرؤف مناویؒ جامع الصغیر کی شرح المناوی الکبیر میں فرماتے ہیں
 خمس لا يعلمهن الا الله على
 وجه الاحاطة والشمول كليا
 وجزئيا فلا ينافيه اطلاع الله
 بعض خواصه على كثير من
 المغيبات حتى من هذه
 الخمس لانها جزئيات معدودة
 و انكار المعتزله مكابرة۔^۲
 پانچ چیزیں وہ ہیں جنہیں اللہ کے سوا اس
 طرح کوئی نہیں جانتا کہ اس کا علم ہر ہر کل
 اور جز کو محیط اور شامل ہو یہ حدیث اللہ
 تعالیٰ کے اپنے بعض خاص بندوں کو کثیر
 امور غیبیہ پر مطلع کرنے کے منافی نہیں
 حتیٰ کہ ان امور خمسہ میں سے کسی پر
 اطلاع دے دینا بھی کیونکہ یہ چند
 جزئیات ہیں اور معتزلہ کا انکار حق بات کا
 انکار ہے۔

ایک قابل غور نکتہ

یہاں قابل غور نکتہ یہ ہے کہ امور غیبیہ تو بہت سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات،
 صفات، جنت، دوزخ، فرشتے، احوال برزخ وغیرہ نامعلوم کتنے غیب ہیں تو پھر ان پانچ
 غیب کو مختص کرنے کے اندر کیا حکمت کار فرماتی تھی؟

اس اشکال کا حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پانچ غیب کا بطور خاص اس لئے
 ذکر نہیں فرمایا کہ یہ غیب و خفا میں زیادہ شامل ہیں بلکہ اس لئے بیان فرمایا کہ وہ زمانہ کا ہنوں

۱۔ الروح القدس شرح جامع الصغیر ۲۔ روح المعانی، ۲: ۲۱۱

۲۔ بحوالہ خلاص الاعتقاد: ۴۲

کا زمانہ تھا اور وہ اکثر و بیشتر قیامت کے سوا ان چار چیزوں کے علم کا دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چار غیوب کے ساتھ قیامت کو بھی شامل فرمالیا کیونکہ یہ بھی انہی باتوں کی جنس سے ہے یعنی وہ موت سے بحث کرتے تھے اور قیامت تمام اہل زمین کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پانچ امور کا ذکر فرما کر ان نجومیوں اور کاهنوں کے دعویٰ کا رد فرمادیا۔

امام رازیؒ "ان الله علیم خبیر" کی تفسیر میں رقمطراز ہیں،

ان علمہ غیر مختص بہا بل ہو	اللہ تعالیٰ کا علم صرف انہی پانچ اشیاء کے
علیم مطلقاً بكل شیء و لیس	ساتھ مختص نہیں بلکہ وہ ہر شے کو مطلق
علمہ علما بظاہر الاشیاء	جاننے والا ہے اور اس کا علم صرف
فحسب بل خیر علمہ واصل	چیزوں کے ظہر کا علم نہیں بلکہ ان کے
الی بواطن الاشیاء واللہ اعلم	بواطن کا علم بھی ہے۔
بالصواب۔ ۱	

علامہ لویؒ اس حوالے سے فرماتے ہیں:

ولیس المغیبات محصورة	مغیبات صرف یہی پانچ (چیزیں) نہیں
بہذہ الخمس و انما حصت	بالخصوص انہی پانچ کا ذکر ان کے بارے
بالذکر لوقوع السؤال عنها	میں سوال کئے جانے کی وجہ سے کیا گیا یا
اولانہا کثیرا ما تشتاق النفوس	اس سے کیا گیا کہ لوگ اکثر طور پر انہی
الی العلم بہا۔ ۲	اشیاء کے بارے میں جاننے کا اشتیاق
	رکھتے ہیں۔

مندرجہ بالا بحث سے ہمیں بالصراحت یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم صرف پانچ امور غیبیہ کے ساتھ مختص نہیں بلکہ وہ عظیم مطلق ہے اور وہ ہر شے کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جس طرح کسی کو ذاتی طور پر دیگر غیب کا علم نہیں ہو سکتا اسی طرح ان پانچ امور غیبیہ کا علم بھی نہیں ہو سکتا۔

مغیبات خمسہ کے اختصا ص کی حقیقت

امور خمسہ کا ذکر بطور خاص قرآن میں کیوں کیا گیا اس کی وجہ جاننے سے پہلے اس آیت کا شان نزول جانتا ضروری ہے۔ لام خازنؒ آیہ مذکورہ کے شان نزول کے بارے میں لکھتے ہیں:

<p>آیت حرث بن عمرو بن حارث بن حفصہ بدوی کے بارے میں نازل ہوئی وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور آپ ﷺ سے قیامت اور اس کے وقت کے بارے میں سول کیا اور کہا ہماری زمین خشک ہو گئی آپ بتائیے بارش کب ہو گی؟ اور میری بیوی حاست حمل میں ہے اس کے ہاں بچہ کب پیدا ہو گا؟ اور مجھے اپنی جائے ولادت کا علم ہے میری موت کہاں واقع ہو گی؟ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔</p>	<p>الایۃ نزلت فی الحارث بن عمرو بن حارث بن حفصہ من اهل البادية اتی النبی ﷺ فساله عن الساعة و وقتها و قال ان ارضنا اجديت فقل فتی ینزل الغیث و ترکک امرأتی حبلی فمتی تلد ولقد علمت این ولدت فبای ارض اموت فانزل الله هذه الایۃ۔</p>
---	---

اس سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان پانچ امور کا ذکر حرث بن عمرو کے سواں کے جواب میں فرمایا۔

اگر ربط آیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس آیت سے ما قبل روز قیامت کا ذکر ہوا ہے، ارشاد ربانی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَاحْشَوْ
يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ
وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٌ عَنْ وَالِدِهِ
شَيْئًا ۚ
اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا
خوف رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے
کی طرف سے (کچھ) بدلہ نہ دے گا اور
نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کچھ
بدلہ دینے والا ہوگا۔

امام ربیع السمری غیبیہ کی تخصیص کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پچیسویں آیت میں قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا پھر گویا سوال کرنے والے نے سواں کیا کہ یہ دن کب واقع ہوگا؟ تو اس آیت میں سائل کے اس ممکنہ سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

فلا وجه لاختصاص هذه
الاشياء بالذكر واما الحق فيه
ان نقول كما قال الله (احشوا
يوما لا يجزي والد عن ولده) و
ذكر انه كائن بقوله (الله وعد
الله حق) كان قائلا قال فمتى
ان اشياء کے بطور خاص ذکر کرنے کی
کوئی وجہ نہیں اس مسئلے میں حق یہ ہے کہ
ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اس دن
سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کو
بھی کوئی فائدہ نہ دے سکے گا) اور فرمایا
کہ یہ دن ایک قول کے مطابق واضح

یكون هذا اليوم فاجيب بان
هذا العلم مما لم يحصل لغير
الله ولكن هو كائن۔۱۔
ہوئے والا ہے (اللہ کا وعدہ حق ہے) گویا
سوال کرنے والے نے کہا یہ دن کب ہو
گا؟ تو اسے جواب دیا گیا کہ یہ وہ علم ہے
جو اللہ کے سوا کسی غیر کو نہیں مگر یہ دن واقع
ہونے والا ہے۔

عام انسان وقت قیامت کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے حالانکہ اسے ان
چیزوں تک کا علم نہیں جو اس کی اپنی ذات سے متعلق ہیں۔ وہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے
مزید لکھتے ہیں:

ياايها السائل انك تسأل عن
الساعة ايان مرساها فلك
اشياء اهم منها لا نعلمها فانك
لا تعلم معاشك و معادك ولا
تعلم ماذا تكسب عدا مع انه
فعلك و زمانك ولا تعلم اين
تموت مع انه شغلك و
مكائك فكيف تعلم قيام
الساعة متى تكون۔۲۔
اے سائل تو قیامت کے بارے میں
سوال کرتا ہے کہ یہ کب واقع ہوگی جبکہ
تجھے اس سے بھی زیادہ اہم چیزوں کے
بارے میں علم نہیں، تجھے نہیں معلوم کہ تیرا
معاش اور معاد کیا ہے؟ اور تجھے نہیں
معلوم کہ کل تو کیا کرے گا؟ اس کے
باوجود کہ یہ تیرا فعل اور تیرا زمانہ ہے اور تو
نہیں جانتا کہ تو کہاں مرے گا؟ اس کے
باوجود کہ یہ تیرا کام اور تیرا جگہ ہے
(جب تو یہ نہیں جانتا) تو تجھے قیام
قیامت کا وقت کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے عام بندوں کو ان امور کا علم کیوں عطا نہیں فرمایا۔ امام رازئی اس کا
دکران الفاظ میں کرتے ہیں:

فاللہ ما اعلمک کسب عدک
مع ان لک فیہ فوائد تبنی
علیہا الامور من یومک ولا
اعلمک این تموت مع ان
لک فیہ اغراضا تہیی امورک
بسبب ذلک العلم و انما لم
یعلمک لکی تکون فی وقت
سبب الرزق راجعاً الی اللہ
تعالی متوکلاً علی اللہ ولا
اعلمک الارض الی تموت
فیہا کی لا تامن الموت و انت
فی غیرہا فاذا لم یعلمک ما
تحتاج الیہ کیف یعلمک مالا
حاجة لک الیہ وہی الساعة و
انما الحاجة الی العلم بانہا
تکون وقد اعلمت اللہ علی
لسان انبیائہ۔ ۱

پس اللہ نے تجھے تیرے کل کے کام کی خبر
نہیں دی اس کے باوجود کہ اس میں
تیرے لئے بہت سے فوائد ہیں کہ جن پر
تیرے دن بھر کے کاموں کا دار و مدار ہے
اور نہ ہی اللہ نے تجھے تیری جائے وفات
کا علم دیا ہے اگرچہ اس میں بھی تیرے
لئے بہت سی اغراض ہیں کہ تو اس علم کے
سبب اپنے امور کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکے
اور بیشک اللہ نے تجھے کل کا علم اس لئے
نہیں دیا تاکہ تو رزق کے سبب کے وقت
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس
پر توکل کرے اور نہ ہی اس نے تجھے تیری
جائے وفات کا علم دیا ہے تاکہ تو موت
سے بچنے کے لئے کسی اور جگہ نہ چلا جائے
جب اس نے تجھے اس شے کا علم نہیں دیا
جس کی تجھے ضرورت ہے تو بھلا اس شے
کا علم کیسے دے گا جس کی تجھے ضرورت
ہی نہیں اور وہ قیامت کی گھڑی ہے

ضرورت تو صرف قیامت کے قائم
ہونے کے علم کی ہے اور وہ تجھے اللہ تعالیٰ
نے اپنے پیغمبروں کی زبان اقدس سے
عطا کر دیا ہے۔

امام رازیؒ کی مندرجہ بالا صراحت کے پیش نظر زیر نظر آیہ کریمہ کی تخصیص کی
حقیقت نکھر کر سامنے آ جاتی ہے گویا اس آیہ کریمہ کے ذریعے خالق کائنات بندے کو یہ باور
کرانا چاہتا ہے کہ تجھے میں نے بعض ن چیزوں کی خبر نہیں دی جو تیری ذات سے متعلق اور
تیرے نفع و نقصان پر براہ راست اثر انداز ہیں۔ چہ جائیکہ تجھے وقوع قیامت کی گھڑی کا علم
دیا جاتا البتہ وقوع قیامت کے آثار کی خبر تجھے زبان رسالت ﷺ سے پہنچ چکی اب اس
پر یقین (Faith) رکھنا تیرے ایمان کا حصہ ہے

اس باب میں کہ آیہ کریمہ میں ذکر مطلق اختصاص کا موجب نہیں امام احمد رضا
خانؒ فرماتے ہیں:

<p>فاتی دلالتها علی الاختصاص الخمیس حمیماً فضلاً عن خصوصیة الاختصاص الاثری فی بعضها لیس شیء مما یدل علی الحصر والفصر کقولہ تعالیٰ (بنزل الغیث) وقولہ تعالیٰ (یعلم ما فی الارحام) ولا نسلم ان مجرد الذکر فی مقام الحمد یوجب الاختصاص</p>	<p>اس آیت میں اس کا بیان کہاں ہے کہ یہ پانچوں سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں نہ کہ خاص ہونے ہیں اور زیادہ خصوصیت، کیا تو نہیں دیکھتا کہ ان پانچ سے بعض میں تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو حصر و تخصیص پر دلالت کرے جیسے یہ ارشاد کہ پانی اتارتا ہے اور یہ ارشاد کہ پیٹ کی چیزیں جانتا ہے اور ہم نہیں مانتے کہ صرف متاہدہ میں</p>
---	--

مطلقاً فقد مدح الله سبحانه و تعالی نفسه بالسمع والبصر والعلم و وصف بها عباده ايضا (جعل لكم السمع والابصار والافئدة) . . . ثانياً سلماً الدلالة على الاختصاص فاي خصوصية للخمس فيه بحث لا بقى للاعلام الالهی سبیل۔ لے

ذکر کرنا مطلق اختصاص کا موجب ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمع و بصر و علم سے اپنی ذات کی مدح فرمائی اور ان سے اپنے بندوں کا بھی وصف کیا کہ فرماتا ہے اس نے تمہارے لئے بنائے کان اور آنکھیں اور دل ثانیاً ہم نے اختصاص مانا مگر پانچ کو ان میں خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف بتانے کی راہ نہ رہے۔

اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خانؒ اس ضمن میں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونے میں اور دیگر غیوب میں ان پانچ غیبوں کو خصوصیت حاصل ہے، فرماتے ہیں۔

ماذا تريد بهذا أسلوب العموم فيهن دون غيرهن ام عموم السلب فعلى الاول ثبت عموم الاعلام مما وراءهن من اسرار العلم فيكون المعنى ان الله تعالى قد علم انبياءه او نبينا خاصة مهمهم ﷺ جميع

تو اس سے کیا مراد لیتا ہے یہ کہ ان میں سلب عموم ہے نہ ان کے غیر میں (یعنی ان کا علم محیط دوسرے کو نہیں) یا عموم سلب یعنی دوسرا ان میں سے کچھ نہیں جانتا، تو یہاں تقدیر پر یہ ثابت ہوگا کہ ان پانچ کے سوال اللہ کے جتنے غیب ہیں سب بتا دیئے گئے تو معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے

الغیوب مما سوى الخمس
 بحيث لم یبق لها شیء لم یعلم
 اما هذه فلم یعلمه جیمعا و ان
 علمه بعضها و على الثانى
 یكون الحاصل ان الله سبحانه و
 تعالى لم یعلم احدا شیاً من
 افراد هذا الخمس اصلا قط
 بخلاف سائر الغیوب فانه علم
 منها ما شاء من شاء الاول باطل
 قطعاً والالزام احاطة علمه صلی اللہ علیہ وسلم
 بذات رب الارباب و بجميع
 صفاته بالا دراک التام الذی لا
 یبقى دونه حجاب و بجميع
 سلاسل غیر المتناهات
 الحاصلة مراراً فی غیر متناهة
 فی غیر متناهی فان کل ذلک
 وراء هذه الخمس والثانى ایضا
 من اجل الابطال فقد ثبت علم
 بعض من الخمس لمن شاء
 الجلیل۔

ان غیر کرام یا خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان
 پانچ کے سوا اپنے تمام غیب کے علم ہوا
 دیئے ہیں جن میں کچھ باقی نہ رہا، رہے
 یہ پانچ یہ سب کے سب حضور کو نہ بتائے
 اگرچہ ان میں سے بعض بتائے ہر تقدیر
 ثانی حاصل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان
 پانچ میں سے اصلاً کوئی چیز کسی کو کبھی نہ
 بتائی بخلاف باقی غیوب کے کہ ان میں
 سے جس کو چاہا بتا دیا پہلے معنی یقیناً باطل
 ہیں ورنہ لازم آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم
 رب الارباب کی ذات اور اس کی جملہ
 صفات کو ایسے کامل احاطہ کے ساتھ محیط
 ہو جس سے صد پردہ نہ رہے نیز
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جملہ سلاسل غیر متناہیہ کو
 محیط ہو جو غیر متناہی و غیر متناہی ہاں ہیں یہ
 سب کے سب ان پانچ سے الگ ہیں اور
 دوسرے معنی بھی کھلے باطل ہیں کہ ان
 پانچ میں سے بعض کا علم اس کے لئے
 جسے اللہ نے دینا چاہا ضرور ثابت ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ آیا یہ کریمہ کا مقصود نہ تو امور خمسہ غیبیہ کی باری تعالیٰ کے ساتھ مطلقاً تخصیص ہے اور نہ حضور ﷺ کے ان امور پر مطلع ہونے کی نفی ہے۔ یہ اختصاص علم بربا واسطہ اور علم ذاتی کا ہے لہذا یہ علم بالواسطہ در علم عطائی کو مانع نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو دیگر غیوب کی طرح امور خمسہ پر بھی مطلع فرماتا ہے۔ یہ اختصاص اطلاع ملی الغیب کے منافی نہیں۔

حضور ﷺ کے لئے علوم خمسہ کا اثبات

آقائے دو جہاں رحمۃ اللہ علیہ کا علم ماکان و مکون قرآن و حدیث، آثار صحابہ اور اقوال علمائے ربانی سے ثابت ہے۔ لہذا آیت مذکورہ کو بنیاد بناتے ہوئے اگر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لئے ان پانچ غیبی امور (غیوب خمسہ) کی کلیتاً نفی کی جائے تو رد القرآن بالقرآن (قرآن سے قرآن کا رد) لازم آئے گا یعنی ایک آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب کا ثابت ہونا اور دوسری آیت کا اس کی نفی کرنا جبکہ قاعدہ یہ ہے کہ اثبات اور نفی ایک ہی مقام پر وارد نہیں ہو سکتے ان دونوں کے درمیان تطبیق واجب ہے تاکہ تضاد کا امکان نہ رہے چنانچہ اس اصول کے پیش نظر اس آیت کریمہ سے امور خمسہ کی ماسوی اللہ کے لئے علم غیب ذاتی کی نفی ہو رہی ہے اور آیات اثبات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مطلق علم غیب عطائی کا اثبات ہو رہا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیگر غیوب پر اطلاع دی گئی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان امور سے بھی آگاہ کیا گیا۔ جمہور، ائمہ و محدثین اسی کے قائل ہیں۔ چند ائمہ کے مستند اقوال درج ذیل ہیں۔

۱۔ علامہ صاوی آیت مغیبات خمسہ کے تحت لکھتے ہیں۔

قال العلماء الحق انه لم يخرج
فیما من الدنيا حتى اطلعه الله
على تلك الخمس۔
عمائے حق نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچ امور
پر مطلع فرمادیا۔

۲۔ اس حوالے سے امام قرطبی کا قول ہے جسے مختلف ائمہ نے نقل کیا ہے:

من ادعی علم شیء منها غیر
جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کئے

مستند الیہ علیہ الصلوۃ
والسلام کان کاذبا فی
دعواه۔ ۱۔
بغیر ان چیزوں میں سے کسی چیز کے
جاننے کا دعویٰ کیا تو وہ اپنے دعویٰ میں
جھوٹا ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو ان امور کا علم عطا فرما دیا ہے اور
آپ ﷺ کے واسطے سے آپ ﷺ کے غلاموں کو بھی ان امور پر مطلع فرماتا ہے۔
۳۔ امام زرقاتی اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

و قد اعلمہ اللہ تعالیٰ ما عدا
مفاتیح الغیب الخمسہ و قیل
حتیٰ ہی وامرہ بکنہا۔ ۲۔
اللہ تعالیٰ نے ماسوائے پانچ چیزوں کے
آپ کو ہر شے کا علم عطا فرما دیا ہے اور یہ
قول بھی ہے کہ آپ ﷺ کو ان پانچ امور
کا بھی علم عطا فرمایا اور ان کے چھپانے کا
حکم فرمایا۔

۴۔ علامہ شنوانی جمع النہایہ میں لکھتے ہیں۔

قد ورد ان اللہ تعالیٰ لم یخرج
النبی ﷺ حتیٰ اطلعه اللہ علی
کل شیء۔ ۳۔
بیشک وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم ﷺ
کو (دنیا سے) نہ لے گیا جینک کہ آپ
ﷺ کو ہر شے پر مطلع نہ فرما دیا۔

۵۔ شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں:

ہو نزلت ﷺ لا یخفی علیہ شیء من
الخمس المذكورة فی الآیۃ
آپ ﷺ پر آیت میں مذکورہ پانچ اشیاء
میں سے کوئی شے بھی مخفی نہ رہی اور

۵۔ روح المعانی، ۲۱: ۱۱۲

۲۔ زرقانی علی المواہب، ۱: ۱۹

۳۔ بحوالہ خالص الاعتقاد ۳۳

۱۔ فتح الباری، ۱: ۱۲۳

۲۔ عمدۃ القاری، ۱: ۲۹۰

۳۔ مرقاۃ، ۱: ۶۵

۴۔ ارشاد الساری، ۱: ۱۴۱

الشریفة و کیف یخفی علیہ
ذلک والاقطاب السبعة من
امته الشریفة یعلمونها وهم
دون الغوث فکیف بالغوث
فکیف سید الاولین والآخرین
الذی هو سب کل شیء۔ ۱۔

آپ ﷺ پر یہ مخفی بھی کیسے رہ سکتی تھی
در آنحالیکہ آپ ﷺ کی امت کے
ساتوں قطب ان کو جانتے ہیں اور ان کا
مقام غوث سے نیچے ہے تو پھر غوث کا کیا
عالم ہوگا اور پھر سید الاولین و آخرین جو
کہ ہر شے کی وجہ تخلیق ہیں کا عالم کیا
ہوگا۔

۶۔ علامہ ابراہیم بن خوریؒ شرح قصیدہ بردہ شریف میں رقمطراز ہیں

لم یحرج النبی ﷺ من الدیا
الا بعد ان اعلمہ اللہ تعالیٰ بہدہ
الامور الخمسة۔ ۲۔

نبی اکرم ﷺ دنیا سے تشریف نہ لے گئے
مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ان امور خمسہ کا علم عطا فرمادیا۔

مذکورہ دلائل سے واضح ہے کہ تاجدار کائنات ﷺ کو وصال مبارک سے پہلے قمر
غیوب پر مطلع فرما دیا گیا۔ مغیبات خمسہ میں سے بھی کوئی شے آپ ﷺ سے پوشیدہ نہ رہی۔

۱۔ وقوع قیامت کا علم

امور خمسہ میں سے پہلی چیز علم الساعة یعنی وقوع قیامت کی گفتری کا علم ہے۔ یہ
حضور ﷺ کو اس خاص وقت کا علم دیا گیا یہ نہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء نے
آپ ﷺ کے لئے یہ علم ثابت کیا ہے اور بعض نے اس کی نفی کی ہے۔ جن علماء نے نفی کی
ہے ان کا مطلق نظر تنقیص رسالت نہیں تھا بلکہ یہ ان کی تحقیق ہے چنانچہ ہم انہیں مورد الزام
نہیں ٹھہراتے۔

قیامت کا ذکر قرآن و حدیث میں کثرت کے ساتھ آیا ہے۔ حضور ﷺ نے علاماتِ قیامت بیان فرمادی ہیں اور قیامت کے احوال و تقاضات کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو وقوعِ قیامت کے وقت کا علم تھا مگر بعض حکمتوں کے پیش نظر آپ ﷺ کو بعض دوسری چیزوں کی طرح اسے بھی پردہٴ اخفاء میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضور ﷺ کے لئے ساعتِ قیامت کا علم قرآن مجید کی درج ذیل آیت سے ثابت ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے

عَلِمُ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ
أَحَدًا إِلَّا مِنْ أَوْتَرَضَىٰ مِنْ
رَّسُولٍ۔ ۱۔

(سب) رسول ہیں۔

اس آیت میں الغیب سے مراد غیبِ مطلق ہے اور غیب کی ضمیر ”ہ“ کا مرجع اغیب ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے اور ان تمام غیوب پر وہ کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے ان افراد کے جن کو پسند فرماتا ہے اور وہ اس کے رسول ہیں۔ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے کل غیوب کا علم عطا فرمایا ہے تو قیامت کا ہم کیونکر خارج ہوگا۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں

انچہ نسبت بمہ مخلوقات	جو چیز تمام مخلوق کی بہ نسبت غائب ہے وہ
غیب است غیب	غائب مطلق ہے جیسے وقوعِ قیامت کا
مطلق مثل وقت آمدن	وقت اور باری تعالیٰ کے روزانہ کے تکوینی
قیامت و احکام کونیہ و	اور ہر شریعت کے شرعی احکام اور باری

تعالیٰ کی ذات و صفات کے تفصیلی حقائق،
اس قسم کو اللہ تعالیٰ کا خاص غیب کہا گیا ہے
پس وہ اپنے خاص غیب پر کسی کو مطلع نہیں
کرتا سوائے اس فرد کے جسے وہ پسند فرما
لیتا ہے اور وہ فرد رسول ہوتا ہے خواہ فرشتہ
ہو جیسے جبریل علیہ السلام یا انسان جیسے
حضرت محمد، حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ
علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات اسے اپنے
بعض غیوب خاصہ پر مطلع فرما دیتا ہے۔

شرعیہ باری تعالیٰ در ہر روز و
در ہر شریعت و مثل
حقائق ذات و صفات او تعالیٰ
علی سبیل التفصیل این قسم
را غیب خاص او تعالیٰ می
نامند "فَلَا يُظْهِرُ غَلَسِ غَيْبِهِ
أَحَدًا" یعنی پس مطلع کسی کند
بر غیب خاص ہیچ کس
را . إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ
یعنی مگر کسیے نا کہ پسند می
کند و آن کس رسول می باشد
خواہ از جنس ملک باشد مثل
جبرئیل و خواہ از جنس بشر
مثل حضرت محمد و موسیٰ و
عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ
والتسلیمات کہ او را اظہار بر
بعضی از غیوب خاصہ می
فرماید۔

۲۔ امام رازی فرماتے ہیں:

ارشاد باری تعالیٰ (پس وہ اپنے غیب پر

ان الغیب فی قوله تعالیٰ (فلا

يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا الْاَمِنْ
 اَرْتَضٰى مِنْ رَسُوْلٍ لَيْسَ عَامَا
 فَحَمَلَهُ عَلَى وَقْتِ الْقِيَامَةِ وَ
 يُؤَيِّدُهُ اِنْ هَذِهِ الْاٰيَةُ وَقَعَتْ بَعْدَ
 قَوْلِهِ تَعَالٰى (اِنْ اَدْرِىْ اَقْرَبُتُ مَّا
 تَوَعَّدُوْنَ) يَعْنِى لَا اَدْرِىْ فَلَا
 تَبْقٰى فِى الْاٰيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى اَنَّهُ لَا
 يُظْهِرُ شَيْئًا مِنَ الْغُيُوبِ بَلْ مَعْنَاهَا
 اَنَّهُ تَعَالٰى لَا يُظْهِرُ هَذَا الْغَيْبَ
 لَاحِدَ

کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے
 پسندیدہ رسولوں کے) عام نہیں ہے ہم
 سے وقت قیامت پر محمول کرتے ہیں اور
 اس کی تائید اس سے ہو رہی ہے کہ یہ
 آیت اس آیت (میں نہیں جانتا کیا
 قریب ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا
 ہے) کے بعد لائی گئی ہے یعنی میں نہیں
 جانتا پس آیت میں اس بات کی دلالت
 باقی نہیں رہتی کہ وہ غیوب میں سے کسی
 کی اطلاع نہیں دیتا بلکہ اس کا معنی یہ ہے
 کہ بیشک اللہ تعالیٰ اس غیب پر کسی کو مطلع
 نہیں فرماتا۔

آگے فرماتے ہیں:

فَاِنْ قِيلَ فَاِذَا حَمَلْتُمْ ذٰلِكَ عَلَى
 الْقِيَامَةِ فَكَيْفَ قَالَ (اَلَا مَنِ
 اَرْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ) مَعَ اَنَّهُ لَا
 يُظْهِرُ هَذَا الْغَيْبَ لَاحِدًا مِنْ
 رَّسُلِهِ قُلْنَا بَلْ يُظْهِرُ عِنْدَ الْقُرْبِ
 مِنْ اِقَامَةِ الْقِيَامَةِ وَ كَيْفَ لَا وَقَدْ
 قَالَ (وَ يَوْمَ تُشَقَّقُ السَّمَاوُ
 بِالْغَمَامِ وَ تُزَلُّ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيْلًا)

اگر کہا جائے کہ جب آپ اس آیت کو
 وقت قیامت پر محمول کر رہے ہیں تو اللہ
 نے یہ کیسے فرما دیا (سوائے اپنے پسندیدہ
 رسولوں کے) ہاں جو اس کے کہ وہ یہ غیب
 کسی رسول پر (بھی) ظاہر نہیں فرماتا تو
 ہم کہیں گے بلکہ قریب قیامت کے وقت
 اطلاع فرما دے گا اور یہ کیسے نہ ہو جب
 کہ اس نے فرمایا (اور اس دن آسمان

ولا شك ان الملائكة يعلمون
 في ذلك الوقت قيام
 الساعة. ۱

پھٹ کر بادل (کی طرح دھوئیں میں
 بدل جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ
 اُتارے جائیں گے۔ الفرقان، ۲۵، ۲۵)
 اور اس میں شک نہیں کہ مانگہ کو اس وقت
 وقوع قیامت کا علم ہوگا۔

۳ علامہ سید محمود لویؒ فرماتے ہیں:

و يجوز ان يكون الله تعالى قد
 اطلع حبه عليه الصلوة
 والسلام على وقت قيامها على
 وجه كاملا لكن لا على وجه
 يحاكي علمه تعالى به الا انه
 سبحانه اوجب عليه ﷺ كتمه
 لحكمة و يكون ذلك من
 خواصه عليه الصلوة
 والسلام. ۲

اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 حبیب ﷺ کو کامل صورت میں قیام
 قیامت کے وقت پر مطلع فرما دیا ہو لیکن
 اس صورت میں نہیں کہ آپ ﷺ کا علم
 علم الہی کے مقابلہ میں آ جائے مگر اللہ
 تعالیٰ نے آپ ﷺ پر اس کا پوشیدہ رکھنا
 حکمت کے پیش نظر واجب قرار دیا ہے
 اور یہ آپ ﷺ کی خصوصیت میں سے
 ہے۔

۴۔ علامہ صاویؒ آپ کریمہؐ ”یسنلویک عن الساعة . قل انما علمها
 عند الله“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

والذي يحب الايمان به ان
 رسول الله لم يتقل من الدنيا
 حتى اعلمه الله بجميع

اور اس پر ایمان واجب ہے کہ رسول اللہ
 ﷺ دنیا سے تشریف نہ لے گئے
 یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو

المغیبات التي تحصل فی
الدنیا والآخرة فهو يعلمها. ۱

دنیا و آخرت کے تمام غیوب کا علم عطا فرما
دیا۔ آپ ﷺ کو یہ سب غیب معلوم
ہیں۔

علامہ صدیقی سورۃ النازعات کی اسی مفہوم کی آیت کے تحت لکھتے ہیں۔

فلا ینافی ان رسول اللہ ﷺ لم
یخرج من الدنیا حتی اعلمہ اللہ
بجميع مغیبات الدنیا والآخرة
ولکن امر بکتم اشیاء منها. ۲

پس یہ اس کے منافی نہیں کہ رسول
اللہ ﷺ دنیا سے تشریف نہ لے گئے
یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو دنیا و آخرت
کے تمام غیوب پر مطلع فرما دیا، مگر ان میں
سے بعض کو چھپانے کا حکم دیا۔

۵۔ امام قسطلانی اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں

(ولا یعلم متی تقوم الساعة)
احد (الا اللہ) الامن ارتضی من
رسول فانه یطلعه علی ما یشاء
من غیبہ والولی التابع له یاخذ
عنه. ۳

قیام قیامت کب ہوگا؟ اس کو اللہ کے سوا
کوئی نہیں جانتا مگر جس رسول کو اس نے
پسند فرمایا تو اسے اپنے غیب پر جس قدر
چاہتا ہے اطلاع دیتا ہے اور ولی اُس کا
تابع ہوتا ہے اُس سے حاصل کرتا ہے۔

حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کا علم

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

و نَفِخَ فِی الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِی
السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِی الْأَرْضِ إِلَّا

اور صور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش
ہو جائیں گے جو آسمانوں اور جو زمینوں

میں ہیں مگر جسے اللہ چاہے۔

مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۱۔

اس آئیہ کریمہ سے واضح ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وقوع قیامت سے قبل صور پھونکیں گے، آپ کو وقت معلوم ہوگا تو صور پھونکیں گے۔

۲۔ نزولِ باران کا علم

اللہ تعالیٰ کی ذات خالق کائنات ہے پوری کائنات کا نظام اسی کے دستِ قدرت میں ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو اس نظام پر نہ صرف مطلع فرماتا ہے بلکہ حسب مراتب انہیں اس پر تصرف بھی عطا فرماتا ہے۔ بارش کا نازل ہونا اسی نظام کائنات کا ایک جزو ہے۔ اس نے اپنے نبی ﷺ کو اس کا علم عطا فرمادیا ہے۔ ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ جو وہ تکوین ہیں اور اللہ جل شانہ نے جن کی خاطر اس کائنات ارضی و سماوی کی تخلیق فرمائی انہیں اس علم سے بے خبر رکھا جاتا آیت مذکورہ میں نزولِ باران کے علم عطائی کا قطعاً انکار نہیں پایا جاتا۔ اگر آیت سے علم عطائی کا انکار سمجھا جائے تو اس سے بعض آیات قرآنی اور متعدد احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ بارش کیسے نازل ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمان الہی ہے۔

وَالصَّفْتِ صَفًا ۝ فَلَنُجِيبَ
قَسْمِہٖ قَطْرًا قَطَارًا صَفَّ بَانِدِہُنَّ وَاہُوں
کی پھر ان کی جو جھڑک کر ڈالتے ہیں۔

امام خازن پہلی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں
قال ابن عباس ہم الملائکۃ وہ فرشتے ہیں جو صف بستہ کھڑے ہوں
یصفون کصفوف الخلق فی
گئے جیسے دنیا میں لوگ نماز کیلئے۔

الدنیا للصلاة

دوسری آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

یعنی الملائكة تزجر السحاب
وتسوقه ۱۔
آیت سے مراد ہے کہ فرشتے بادلوں کو
چلاتے ہیں (یعنی بارش برسانے کی غرض
سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے
ہیں)

آیت اور اس کی تفسیر سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بارش کے نازل
ہونے کا وقت جانتے ہیں تو اللہ کے محبوب و مکرم نبی ﷺ کے بارے میں کیسے کہا جاسکتا ہے
کہ آپ ﷺ کو یہ علم نہیں دیا گیا۔

اسی حوالے سے بیہقی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں

عن ابن عباس قال اصابتنا
سحابة فخرج علينا النبي ﷺ
فقال ان ملكا موكل بالسحاب
دخل على انفا فسلم على و
اخبرني انه يسوق السحاب
الى واد باليمن يقال صريح
فجاءنا راكب بعد ذلك
فسالاه عن السحابة فاجبر
انهم مطروا في ذلك اليوم ۲۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
انہوں نے فرمایا کہ ہمارے سروں پر
بادل منڈلا رہے تھے کہ نبی
اکرم ﷺ تشریف لے آئے۔ آپ ﷺ
نے فرمایا ابھی ابھی وہ فرشتہ جس کے
اختیار میں بادل دیئے گئے ہیں میرے
پس آیا اس نے مجھے سلام کیا پھر مجھے خبر
دی کہ وہ بادلوں کو یمن کی ایک وادی جسے
صریح کہا جاتا ہے کی طرف لے جا رہا
ہے۔ (راوی فرماتے ہیں) اس کے بعد

ہمارے پاس (وہاں ہے)، ایک سوار آیا،
ہم نے اس سے بادلوں کے متعلق پوچھا
تو اس نے بتایا کہ اسی دن ان کے ہاں
بارش ہوئی تھی۔

اس روایت کی تائید اور توثیق درج ذیل روایت کر رہی ہے۔

ابوبکر بن عبد اللہ مزی سے روایت ہے کہ
نبی اکرم ﷺ نے بارش کے فرشتے کی خبر
دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ فلاں شہر سے
آ رہا ہے اور فلاں دن وہاں گے لوگوں پر
بارش ہوئی۔ اور آپ ﷺ نے اس سے
دریافت کیا کہ ہمارے شہر پر کب بارش
ہوگی؟ تو اس نے کہا فلاں دن اور
آپ ﷺ کے پاس کچھ منافقین جمع تھے
انہوں نے اسے یاد رکھا پھر اس کے
مارے میں دریافت کیا پس انہیں اس کی
تصدیق حاصل ہوئی پھر وہ ایمان لے
آئے انہوں نے اس کا ذکر حضور ﷺ
سے کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ
تمہارے ایمان میں اضافہ فرمائے۔

عن ابی بکر بن عبد اللہ المزنی
ان النبی ﷺ اخبر عن ملک
السحاب انه یجئ من بلد کذا
و انهم مطروا یوم کذا و انه
سأله متى تمطر بلدنا فقال یوم
کذا و عنده ناس من المنافقین
فحفظوه ثم سألوا عن ذلک
فوجدوا تصدیقه فآمنوا و
ذکروا ذلک للنبی صلی اللہ
علیه وسلم فقال لهم زادکم اللہ
ایمانا۔ ا

امام آلوسی اس حوالے سے لکھتے ہیں۔

وَذَكَرَ الْقِسْطَ لَانِي اِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
اِذَا اَمَرَ بِالْعِثِّ وَ سَوْقِهِ اِلَى
مَا شَاءَ مِنْ اِلَآ مَا كُنْ عَلِمْتَهُ
الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِهِ وَ مِنْ
شَاءَ سَبَّحَانَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَزَّ وَ
جَلَّ ۱۔

قسط فی نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب
بارش کا حکم دیتا ہے اور جس جگہ چاہتا ہے
بادلوں کو بھیج دیتا ہے تو وہ فرشتے جن کے
سپردہ یہ کام ہے۔ اس کے بارے میں
جان لیتے ہیں اور اللہ کی مخلوق میں سے
جسے اللہ چاہے وہ بھی جان جاتا ہے۔

قرآن مجید میں مذکور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے مطابق آپ نے مصر
کے قحط زدہ عوام کو خوشحالی کی خبر عطا کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذَاتَ
فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُّوْهُ فِي مَضَاجِئِهِ
اِلَّا قَلِيْلًا مِمَّا تَاْكُلُوْنَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي
مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَاذٍ
يَاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ اِلَّا قَلِيْلًا
مِمَّا تَحْصِنُوْنَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ
فِيْهِ يَعْصَرُوْنَ ۝ ۱۔

یوسف نے کہا تم لوگ دائمی عادت کے
مطابق مسلسل سات برس تک کاشت
کرو گے۔ سو جو کھیتی تم کاٹو اسے اس کے
خوشوں (ہی) ہیں (ذخیرہ کے طور پر)
چھوڑ دینا مگر تھوڑا سا (کال پینا) جسے تم
(ہر سال) کھا لو۔ پھر اس کے بعد سات
(سال) بہت سخت (خشک سالی کے)
آئیں گے وہ اس (ذخیرہ) کو کھا جائیں گے۔ جو
تم ان کیلئے جمع کرتے رہے تھے مگر تھوڑا
سا (بچ جائیگا) جو تم محفوظ کر لو گے پھر اس
کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں
لوگوں کو (خوب) بارش دی جائے گی اور

(اس سال اس قدر پھل ہو گئے کہ)
لوگ اس میں (پھلوں کا) دس پنچوڑیں
گئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سال کی قحط سالی کے بعد ہونے والی بارش اور
اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شادابی و ہریالی کی خبر پہلے ہی دے دی۔
دلائل مذکورہ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ بھی
جانتے تھے کہ بارش کب اترے گی؟

۳۔ مافی الارحام کا علم

اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندوں کو یہ علم عطا فرماتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے؟ لڑکا ہے
یا لڑکی خوش بخت و نیک بخت ہے یا بد بخت اس کا رنگ و روپ کیا ہے وغیرہ۔
احادیث شاہد ہیں جب انسان کا نطفہ رحم مادر میں ٹھہر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس
کے بارے میں جو فیصلہ فرماتا ہے اس کا علم اپنے فرشتے کو دیتا ہے۔

حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا

يدخل الملك على الطعة بعد	جب نطفہ رحم میں قرر پکڑتا ہے تو اس
ما تستقر في الرحم باربعين او	کے چالیس یا چونتالیس راتیں بعد وہاں
خمسة واربعين ليلة فيقول يا	ایک فرشتہ آتا ہے وہ کہتا ہے یا رب! یہ
رب أشقى او سعيد فيكتبان	بد بخت ہے یا نیک بخت؟ پس دونوں
فيقول اى رب اذكر او انشى	کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے وہ پھر کہتا
فيكتبان و يكتب عمله و اثره و	ہے اے میرے رب! یہ لڑکا ہے یا لڑکی
اجله و رزقه ثم تطوى الصحف	پس دونوں کے بارے میں لکھا دیا جاتا

فلا يزاد فيها ولا ينقص. ۱

ہے اور اس کا عمل اس کا اثر (یعنی جو کچھ
وہ اپنے پیچھے چھوڑے گا) اس کی موت
اور اس کا رزق لکھ دیتا ہے پھر وہ کتاب
بند کر دی جاتی ہے پھر اس میں کمی بیشی
نہیں کی جاتی۔

طبرانی کے الفاظ یہ ہیں:

ان الله عز و جل اذا اراد ان
يخلق العبد قال الملك يا رب
ذكرام اشي فيقول الرب ماشاء
يكتب الملك ثم يقول
الملك يا رب اتقى ام معبد
فيقول الرب ما شاء و يكتب
الملك ثم يقول يا رب ما هو
لاق فيقول الرب ماشاء و
يكتب الملك ثم يقول
الملك ما رزقه فيقول الله
ما شاء و يكتب الملك ثم
يقول يا رب ما اجله فيقول
الرب ماشاء و يكتب الملك ۲

اللہ عزوجل جب کسی بندے کو پیدا کرنے
کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا
رب! لڑکا یا لڑکی؟ رب تعالیٰ جو چاہتا
ہے فرما دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر
فرشتہ کہتا یا رب! بد بخت یا نیک بخت؟
پس رب (کائنات) جو چاہتا ہے فرما
دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر فرشتہ کہتا
ہے یا رب! یہ کس کو ملنے والا ہے؟ پس
رب (کریم) جو چاہتا ہے فرما دیتا ہے
اور فرشتہ لکھ لیتا ہے پھر فرشتہ کہتا ہے اس کا
رزق کتنا ہے؟ پس اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے
فرما دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر
فرشتہ کہتا ہے یا رب! اس کی موت کب

ہوگی؟ تو رب جو چاہتا ہے فرما دیتا اور
فرشتہ لکھ لیتا ہے۔

رحم مادر کے علم کے بارے میں دو قرآنی دلائل

۱۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سیدہ مریم علیہا السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
پیدائش کی خبر دیتے ہوئے فرمایا

اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكَ لَا هَبْ (جبریل علیہ السلام نے کہا) میں تیرے رب
لِكَ غُلَامًا ذَكَرًا ۝۱۔ کا بھیجا ہوا ہوں (اس لئے آیا ہوں) کہ
تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی رحم مادر میں تشریف بھی نہ لائے تھے کہ حضرت
جبریل علیہ السلام کو من جانب اللہ اس کا علم عطا کر دیا گیا۔

۲۔ ملائکہ کی زبانی سیدہ سارہ علیہا السلام کے بطن اطہر سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی
ولادت کی بشارت دی گئی جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا:

قَالُوْا لَا تَخَفْ وَبَشْرُوْهُ بَعْلَمْ (فرشتے) بولے آپ اندیشہ نہ
فرمائیں اور انہوں نے ابراہیم کو یک ذی
علم بزرگے کی بشارت دی۔

رحم مادر میں ابھی کسی شے کا نام و نشان تک نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں
کو اس کا علم عطا ہو چکا تھا کہ اس بطن مادر سے اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف
لانے والے ہیں۔ اس وقت حضرت سارہ علیہا السلام کی عمر نوے سال اور حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو دس یا پندرہ سال تھی۔

حضور ﷺ کا مافی الارحام کی خبر دینا

متعدد احادیث سے حضور ﷺ کے مافی الارحام کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔

۱- حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا

رأيت خيرا تلد فاطمة ان شاء الله غلاما يكون في حجرک فولدت فاطمة الحسين۔
تو نے بہتر (خوب) دیکھا انشاء اللہ (میری بیٹی) فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوگا جو تیری گود میں رہے گا پس سیدہ فاطمہ کے ہاں حضرت حسین پیدا ہوئے۔

۲- حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔

ان ام الفضل مروت به ﷺ فقل
اک حامل بغلام فاذا ولدته
فانتی به قالت فلما ولدته اتیتہ
به فاذن فی اذنه الیمنی و اقام
فی اذنه اليسری والباء من ريقه
و سماه عبدالله و قال اذهبی
بابی الخلفاء قالت فاخبرت
العباس فاتاه فذكر له ذلك
فقال هو ما اخبرتك هذا
ابوالخلفاء حتی يكون منهم
ام الفضل حضور ﷺ کے قریب سے
گزری تو آپ ﷺ نے فرمایا آپ
ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہیں جب وہ
پیدا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے
آنا۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ
جب میرے ہاں اس کی پیدائش ہوئی تو
میں اسے لے کر حضور ﷺ کی خدمت
میں حاضر ہوئی۔ آپ ﷺ نے اس کے
دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں
اقامت فرمائی اور اپنا لعاب دہن اقدس

السفاح حتى يكون منهم
المهدي حتى يكون منهم من
يصلی بعیسی بن مریم۔ ۱۔

اس کے منہ میں ڈال اور اس کا نام عبداللہ رکھا اور فرمایا خلفاء کے باپ کو بے جا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عباسؑ سے حضور ﷺ کا ارشاد بیان کیا وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ میں نے (ہی) خبر دی تھی یہ ابوالخلفاء ہوگا حتیٰ کہ اس کی نسل سے سفاح ہوگا اور اس کی نسل سے مہدی ہوگا حتیٰ کہ وہ بھی اس کی نسل سے ہوگا جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ نماز پڑھے گا۔

امام احمد رضا خانؒ اس حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

حضور ﷺ نے وہ جان سیا جو پیٹ میں تھا اور وہ جانا جو اس سے بہت زیادہ ہے، وہ جان لیا جو پیٹ کے بچے کی پشت میں ہے اور وہ جان لیا کہ جو پیٹ کے بچے کی پشت والے کی پشت میں ہے اور وہ جان لیا جو کئی پشت نیچے تک پیٹ کے بچے کے پشت والے، کے پشت والے کی

فقد علم ﷺ ما فی الرحم و
علم ما ہو فرق ذلک بکثیر
علم ما فی صلب ما فی الرحم
و علم ما فی صلب من فی
صلب ما فی الرحم و علم ما
فی صلب من فی صلب من فی
صلب ما فی الرحم الی عدة

پشت میں ہے۔

مراتب۔ ۱۔

۳۔ طبرانی اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے جبکہ ابراہیم ان کے شکم مبارک میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان جبرئیل اتانی فیہ شرفی ان فی
بطنہا منی علاما و انه اشبه
الحق بی و امری ان اسمیہ
ابراہیم و کنانی بابی
ابراہیم ۲۔
جبریل میرے پاس آئے اور مجھے مژدہ
سنایا کہ ماریہ کے پیٹ میں مجھ سے بڑکا
ہے وہ تمام مخلوق سے زیادہ مجھ سے مشابہ
تر ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اس کا
نام ابراہیم رکھوں اور جبریل نے میری
کنیت ابو ابراہیم رکھی۔

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا رحم ماور کی خبر دینا

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلع علی الغیب ہونا تو بڑی بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ
الغائب سے فیض یاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی علم غیب کی خیرات عطا فرماتا ہے جیسا
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

انہا قالت ان ابابکر الصديق
كان نحلها جاد عشرين و سقا
من ماله بالغابة فلما حضرته
الوفاة قال والله يابنية ما من
آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق
نے آپ کو غابہ کے مقام پر انہیں کھجور
کے چند درخت بہہ کئے جن سے میں
وسق کھجوریں آتی تھیں جب ان کی

۱۔ الدولہ المکیہ بالمادۃ الغیبہ: ۱۵۳

۲۔ کنز العمال، ۱۱/۴۷۱، رقم الحدیث، ۳۲۲۱۲-۳۲۲۱۶

۳۔ کنز العمال، ۱۲: ۳۵۳، ۳۵۴، رقم الحدیث، ۳۵۵۵۰، ۳۵۵۵۱

الناس احد احب الى غنى
بعدي منك ولا اعز علي فقرا
بعدي منك و امي كنت
نحلتك جاد عشرين و سقافلو
كنت جدیته واختریته کان
ذلک و انما هو الیوم مال
وارث و انما هما احواک و
اخماک فاقسموه علی کتاب
الله قالت عائشه فقلت یا ابت
والله لو کان کذا و کذا لترکته
انما هی اسماء فمن الاخری
قال ابو بکر ذو بطن بنت
خارجة اراها جاریة۔ ۱

وقات کا وقت قریب آیا تو فرمایا اے
میری بیٹی دوسرا کوئی نہیں جس کا اپنے بعد
غنی ہونا مجھے تم سے زیادہ ہو اپنے بعد
مجھے کسی کی مفلسی تمہاری مفلسی سے زیادہ
گراں نہیں میں نے تمہیں کچھ درخت
دیئے تھے جن سے میں دس بجوریں آتی
تھیں اگر تم نے ان پر قبضہ کیا ہوتا تو
تمہارے ہو جاتے اب وہ میراث کا مال
ہے اور تمہارے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں
پس سارے مال کو اللہ کی کتاب کے
مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت عائشہؓ فرماتی
ہیں، میں عرض گزار ہوئی با جان خواہ مال
کتنا ہی زیادہ ہوتا میں چھوڑ دیتی لیکن
میری بہن تو صرف حضرت اسماءؓ ہیں
دوسری کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیقؓ
نے فرمایا وہ بنت خارجہ کے پیٹ میں
ہے اور میرے خیال میں وہ لڑکی ہے۔

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بنت خارجہ کے ہاں صاحبزادی پیدا ہوئیں جن کا

نام ام کلثوم رکھا گیا۔

۴۔ آنے والے کل کا علم

آئیہ کریمہ میں آنے والے کل کے بارے میں بندوں سے جس علم کی نفی ہے وہ حادثاتی امور کا علم ہے۔ روزانہ کے معمولات (Routine matters) اور طے شدہ پروگرام (Arranged programmes) مراد نہیں۔ ہر شخص آئندہ کل کی منصوبہ بندی (Planning) کرتا ہے، اپنے کاموں کا (Schedule) تیار کرتا ہے۔ اسے ان سب امور کا علم ہوتا ہے مگر اسے اپنے، عمال کے خیر و شر، نفع و نقصان اور سعادت و شقاوت کے اچانک ظاہر ہونے والے پہلوؤں کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ کسی کام میں خیر اور بھلائی دنیاں کرتا ہے مگر اس کی سوچ کے برعکس اس میں شر اور فتنہ کا عنصر غالب آ جاتا ہے۔ اسی طرح اسے اپنے کاروبار (Business) میں یقین کی حد تک نفع کا علم ہوتا ہے مگر اچانک فیکٹری میں آگ لگنے سے یا جہاز کے سمندر میں غرق ہو جانے سے یا کرنسی (Currency) کی قیمت میں کمی (Devaluation) کے باعث وہ اس نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا۔ آئندہ کل سے مراد زمانہ مستقبل ہے خواہ وہ آئندہ آنے والا لمحہ ہی کیوں نہ ہو۔

قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو ماکان و مایکون (گزشتہ و آئندہ) کا علم عطا فرمادیا ہے تو آنے والے کل کی خبر دینا علم مصطفیٰ ﷺ کا ایک جزو ہے۔ اس ضمن میں بے شمار روایات ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ مختلف مقامات پر ہو چکا ہے۔ چند مزید روایات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ کفار کی قتل گاہوں کی نشان دہی

غزوہ بدر کے موقع پر حضور ﷺ نے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل ہونے کی جگہوں کی نشان دہی فرما کر مجاہدین اسلام کے حوصلے بلند فرمادیئے۔ حضرت

انس ﷺ سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرم بدر کے مقام پر پہنچے وہاں بنی الحجاج قبیلہ کا سیاہ فام لڑکا تھا صحابہ کرم نے اسے پکڑ لیا۔ اس سے ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھنے لگے اس نے کہا مجھے ابوسفیان کا علم نہیں لیکن یہ ابو جہل۔ عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف ہیں۔ جب وہ یہ کہتا صحابہ اسے رتے پھر اس نے کہا ہاں میں تم کو بتاتا ہوں یہ ہے ابو سفیان! پھر جب اسے چھوڑتے اور پوچھتے تو کہتے مجھے ابوسفیان کا پتہ نہیں لیکن یہ ہیں ابو جہل اور عتبہ و شیبہ اور امیہ بن خلف لوگوں میں۔ پھر جب یہ کہتا صحابہ اس کو رتے۔ رسول اللہ ﷺ کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے جب آپ نے یہ صورت حال دیکھی سلام پھیر کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے جب یہ لڑکا تم سے بچ کہتا ہے تم اسے پیٹتے ہو اور جب جھوٹ بولتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

هَذَا مَصْرِعُ فُلَانٍ وَ يَضَعُ يَدَهُ
عَلَى الْأَرْضِ هَهْنَا وَ هَهْنَا قَالَ
فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعٍ يَدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ۱۔

یہ فلاں کے (قتل ہو کر) گرنے کی جگہ
ہے اور آپ ﷺ اپنا ہاتھ (مبارک) اس
جگہ رکھ کر فرما رہے تھے یہاں یہاں
راوی فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی
ایک بھی آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک سے
نشان زد کی ہوئی جگہ سے ادھر ادھر نہ گرا۔

ابھی جنگ شروع بھی نہ ہوئی تھی، تلواریں بے نیام ہو کر آپس میں ٹکرائی بھی نہ
تھیں۔ کفار و مشرکین مسلمانوں کی شمشیروں کی زد میں بھی نہ آئے تھے کہ خبر صادق ﷺ نے
پورے میدان جنگ کا نقشہ پہلے ہی ملاحظہ فرمالیا اور سردارانِ قریش میں سے ایک ایک کی
قتل گاہ کی نشان دہی فرمادی۔

۱۔ م نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں۔

و فيه معجرتان من اعلام النبوة
احدهما اخباره ﷺ بمصر
حيا برتهم فلم يتعد مصرعه
الثانية اخبار ﷺ بان الغلام
الذى كانوا يصربونه يصدق اذا
تركوه ويكذب اذا صربوه
وكان كذلك في نفس
الامر ۱۔

اس حدیث میں حضور ﷺ کے دو معجزوں
کا ذکر ہے جو کہ آپ کی نبوت کی نشانیاں
ہیں، ایک آپ ﷺ کا ان کے جابر
سرداروں کی قتل گاہوں کی خبر دینا کہ کسی
نے اپنی قتل گاہ سے تجاوز نہ کیا۔ دوسرا
معجزہ آپ ﷺ کا یہ بتانا کہ جس لڑکے کو
وہ مار رہے تھے جب اسے چھوڑتے تو
وہ بچ بولتا اور جب اسے مارتے تو وہ
جھوٹ بولتا اور یہی حقیقت تھی۔ (بچ کیا
تھا اور جھوٹ کیا؟ اس کو صحابہ کرام نہ سمجھ
سکے اور آقا علیہ السلام نے واضح فرمادیا
یہی غیب بتانا سرکار کا دوسرا معجزہ تھا)

یعنی آپ ﷺ نے جیسے فرمایا دیسے ہی واقع ہوا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا تو اپنے محبوب ﷺ کو مستقبل میں واقع ہونے والی برائے کے بارے
میں مطلع فرمادیا تھا یا پھر آپ ﷺ کی زبان اقدس تقدیر کی کنجی تھی کہ جو فرمایا ہو کر رہا اور یہ
سب کچھ آپ ﷺ کے حسب حال، حسب شان اور حسب مرتبہ ہے۔

۲۔ فتح خیبر کی خوشخبری

حضور ﷺ نے خیبر کے موقع پر ایک روز قبل حضرت علی شیر خدا کے ذریعے
مسلمانوں کے فتح یاب ہونے کی خوشخبری دی۔ حضرت سلمہ بن اکوع ؓ سے روایت ہے

کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لاعطین الراية او لياخذن
بالراية غدا رجل يحبه الله و
رسوله او قال يحب الله و
رسوله يفتح الله عليه فاذا نحن
بعلى وما نرجوه فقالوا هذا
على فاعطاه رسول الله ﷺ
الراية ففتح الله عليه. ۱۔

کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا یا وہ شخص
جھنڈا پکڑے گا جس سے اللہ اور اس کا
رسول محبت کرتے ہیں یا فرمایا جو اللہ اور
اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ
تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا
ہم نے دیکھا تو وہ علی تھے ہم ان کے
بارے میں یہ امید نہ کرتے تھے، لوگوں
نے کہا یہ علی ہیں تو حضور ﷺ نے انہیں
جھنڈا عطا فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے آپ
کے ہاتھ پر فتح نصیب فرمائی۔

۳۔ چشمہ تبوک تک پہنچنے کی خبر

غزوہ تبوک کے موقع پر حضور ﷺ نے آنے والے کل کی خبر دی۔ حضرت معاذ
بن جبلؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا

انکم ستاتون غدا ان شاء الله
تعالیٰ عین تبوک و انکم لن
تاتروا بها حتی یضحی النہار
فمن حاء فلا یمس من مائها
شیاحتی ائی۔ ۲۔

کل تم (اسلامی لشکر) تبوک کے چشمہ پر
پہنچ جاؤ گے اور تم وہاں چاشت سے پہلے
نہ پہنچ سکو گے پس جو کوئی پہلے پہنچ جائے تو
وہ اس چشمہ کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے
یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔

۱۔ ۱۔ صحیح مسلم، ۲/۲۷۹، کتاب الفضائل ۲۔ مسند احمد بن حنبل، ۲۳۷۵

۲۔ مشکوٰۃ المصابیح: ۵۶۳۔

ان روایات سے واضح ہے کہ حضور ﷺ کو مانی الغدہ (کل کیا ہوگا) کا علم بھی عطا

ہوا ہے۔

۵۔ جائے وفات کا علم

کسی کی موت زمین کے کس حصے میں واقع ہوگی، سمندر میں خشکی پر یا پہاڑوں میں اس کا ذاتی اور بلا واسطہ علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورۃ لقمان کی آیت سے بھی یہی مراد ہے لیکن آیت مذکورہ میں اس علم کے عطا کئے جانے کی نفی نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو یہ علم عطا فرمایا ہے۔

قرآن مجید میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد درج ہے۔

قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُتِّمِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝۱۰
فرمادیجئے تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جان قبض کرنے پر مامور ہیں لہذا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم حاصل ہے کہ کون کس جگہ مرے گا؟ تو حضور ﷺ کا علم تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے علم سے کہیں بیشتر ہے۔

حضور ﷺ کا علم مانی الغدہ متعدد حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت جو پہلے گزر چکی ہے کے مطابق آپ ﷺ نے بدر میں سرداران قریش کے مرنے کی جگہ کے بارے میں جنگ شروع ہونے سے ایک روز قبل اپنے جاٹاروں کو خبر دے دی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا:

ذامصرع فلان. ۲۔ یہ قتل کے (قتل ہو کر) گرنے کی جگہ

ہے۔

اس موقع پر آپ ﷺ نے ایک ایک سردار کا نام لے کر اپنے ہاتھ مبارک سے اس کے مرنے کی جگہ کی نشاندہی فرمادی۔ حدیث کے الفاظ ہیں:

و يضع يده على الارض ههنا اور آپ ﷺ اپنے ہاتھ مبارک زمین پر رکھ
ههنا۔ ا۔ کر فرما رہے تھے یہاں یہاں

امورِ خمسہ کی نسبت ایک مغالطے کا ازالہ

جدید سائنس (Modern Science) بالخصوص میڈیکل سائنس (Medical Science) کی ترقی کے پیش نظر بعض ذہنوں میں یہ مغالطہ پایا جاتا ہے کہ آیت مذکورہ میں جن پانچ امور کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں وہ جدید سائنس سے متصادم ہیں کہ ان میں سے بعض امور مثلاً ماہرین طب چند ماہ کے حمل کے بعد ٹیسٹ کے ذریعے جان پتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا کہ لڑکی، صحت مند و توانا ہے یا بیمار، اسی طرح موسمیات کے معلوماتی ادارے (Meteorological Offices) بارش کے بارے میں پیشگی خبر دے دیتے ہیں۔

وہ تمام امور جن میں اللہ تعالیٰ نے فقط اپنے بے علم غیب کا اثبات کیا ہے، ان پر ایمان از بس ضروری ہے لیکن اگر ج کی سائنسی ترقی اور ارتقاء کی بدولت ان میں سے کچھ باتوں کے بارے میں جان لینا ممکن ہو گیا ہے جو اس سے پہلے ممکن نہیں تھا تو یہ بات قرآن کی حقانیت کے خلاف نہیں اور نہ ہی اس سے آیت مذکورہ سے متعارض صورتحال پیدا ہوتی ہے کیونکہ آیت کا مقصد اثباتِ علم الہی ہے نہ کہ اس بات کی نفی کہ کوئی انسان مذکورہ امور میں سے کسی کے بارے میں مطلقاً جان ہی نہیں سکتا۔

ہم گزشتہ صفحات میں واضح کر چکے ہیں کہ علم غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور عطائی مخلوق کی صفت ہے، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ غیب کا اطلاق صرف اس علم پر ہوگا جو پذیرِ روحی یا لہم حاصل ہو، اس میں کسی مادی ذریعے جیسے عقل، حواس خمسہ، استنباط و استخراج اور استدماں وغیرہ کا سرے سے کوئی دخل نہ ہو اور جو علم کسی مادی ذریعے اور واسطے سے حاصل ہو اس پر علم غیب کا اطلاق درست نہیں۔ علم نبوت الہی ذریعے سے حاصل ہونے کی بنا پر حتمی و قطعی ہوتا ہے اور اولیاء کو بعض نجیبی امور پر بواسطہ رسالت و نبوت مطلع کیا جاتا ہے، ان کا علم چاہے واقعہ کے مطابق بھی کیوں نہ ہو اسے حتمی و قطعی نہیں کہا جائے گا۔

اس کے برعکس جو علم کسی مادی ذریعے عقل و استنباط اور استدلال و استخراج کے ذریعے حاصل ہوگا، اس میں خطاء اور یقین و عدم یقین کی کیفیت موجود رہے گی لہذا اس اعتبار سے اسے علم ظنی کہا جائے گا اور بعض علماء کے نزدیک تو اس پر علم کا اطلاق بھی درست نہیں کیونکہ علم یقین کا نام ہے اور جس امر میں تشکیک کا پہلو پایا جائے اسے علم نہیں کہا جاسکتا۔

امام عیسیٰ اس حوالے سے لکھتے ہیں:

و اما ظن الغیب فقد یجوز من
المعجم و غیرہ اذا کان غیر امر
عادی و لس دلیک بعلم۔ ۱۔
غیب کی باتوں کا ظنی علم ماہرین علم نجوم
وغیرہ کے لئے جائز ہے اگرچہ وہ امور
عادیہ سے ہٹ کر ہو مگر وہ علم (غیب)
نہیں۔

ماحصل کلام یہ ہے کہ ماہرین طب کا چندہ کے حمل کے بعد یہ بتا دینا کہ ماں کے
بیت میں کیا ہے اور علی بن ابی القیاس ماہرین موسیات کا پیشگی خبر دینا کہ بارش کب ہوگی۔ ان

دونوں امور پر غیب کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ ماہرین طب طبی آلات مثلاً سٹرا سائونڈ (Ultra sound) اور سکننگ مشینوں (Scanning Machines) کے ذریعے جنین (Foetus) کی جنس اور حالت (Condition) کے بارے میں جان پیتے ہیں اسی طرح ماہرین موسمیات فضائی آلات پیرامیٹر وغیرہ کے ذریعے ہوا میں نمی کی مقدار اور اس کے رخ وغیرہ کو دیکھ کر بارش کی خبر نشر کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ان دونوں میں غلطی کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے۔

کتابیات

•

•

•

نمبر شمار	کتاب	مصنف	پبلیشر
۱	القرآن الکریم	منزل من اللہ	
۲	صحیح البخاری	امام محمد بن اسماعیل بخاری، ۲۵۶ھ	نہایت، قدیمی کتب خانہ، ۱۲۷۵ھ
۳	صحیح البخاری (مرقم)	امام محمد بن اسماعیل بخاری، ۲۵۶ھ	بیروت، دار الفکر، ۱۹۸۱ھ
۴	صحیح مسلم	امام مسلم بن الحجاج قشیری، ۲۶۱ھ	نہایت، قدیمی کتب خانہ، ۱۲۷۵ھ
۵	صحیح مسلم (مرقم)	امام مسلم بن الحجاج قشیری، ۲۶۱ھ	بیروت، دار الفکر، ۱۹۸۱ھ
۶	جامع الترمذی	امام ابو نعیم محمد بن عیسیٰ ترمذی، ۲۷۹ھ	لاہور، دار الفکر، کتب خانہ
۷	جامع الترمذی (مرقم)	امام ابو نعیم محمد بن عیسیٰ ترمذی، ۲۷۹ھ	بیروت، دار الفکر، کتب خانہ
۸	سنن ابی داؤد	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث، ۲۷۵ھ	بیروت، دار الفکر، کتب خانہ
۹	سنن النسائی	امام احمد بن شعیب النسائی، ۳۰۳ھ	کراچی، دار الفکر، کتب خانہ
۱۰	سنن النسائی (مرقم)	امام احمد بن شعیب النسائی، ۳۰۳ھ	بیروت، دار الفکر، کتب خانہ
۱	مس ابن ماجہ	امام محمد بن یزید القزوی، ۲۷۲ھ	کراچی، دار الفکر، کتب خانہ
۲	مس ابن ماجہ (مرقم)	امام محمد بن یزید القزوی، ۲۷۲ھ	بیروت، دار الفکر، کتب خانہ
۱۳	موطا امام مالک	امام مالک بن انس، ۱۷۹ھ	لاہور، دار الفکر، کتب خانہ
۱۳	مسند احمد بن حنبل	امام احمد بن حنبل، ۲۴۱ھ	بیروت، دار الفکر، ۱۳۹۸ھ
۱۵	سنن الداؤمی	عبد اللہ بن عبد الرحمن داؤمی، ۲۵۵ھ	لہان، نشر السنہ
۱۶	السنن الکبریٰ	امام احمد بن حسین البیہقی، ۴۵۷ھ	لہان، مکتبہ نشر السنہ
۱۷	شرح المے	حسین بن مسعود الغوی، ۵۱۶ھ	بیروت، دار الفکر، ۱۹۸۲ھ
۱۸	صحیح ابن حبان	عبد اللہ بن حبان البیان، ۳۵۹ھ	بیروت، دار الفکر، ۱۳۹۲ھ

نمبر شمار	کتاب	مصنف	پبلیشر
۱۹	کمر اعمال	امام علی بن حاتم الدین البندی، ۹۷۷ھ	بیروت، دار الفکر
۲۰	مستدرک للحاکم	امام محمد عبداللہ حاکم نیشاپوری، ۴۰۵ھ	بیروت، مکتبہ مدنی، ۱۳۹۸ھ
۲۱	مستدرک للحاکم (مرفوم)	امام محمد عبداللہ حاکم نیشاپوری، ۴۰۵ھ	بیروت، دار الکتب العلمیہ
۲۲	مسند ابی عروانہ	امام ابو نعیم یحییٰ بن صالح، ۳۱۲ھ	بیروت، دار المعرفہ
۲۳	مسند الحمیدی	عادل بن محمد طبرانی، ۴۰۹ھ	کراچی، مجلس المدینۃ العلمیہ، ۱۹۶۳ء
۲۴	مشکل الآثار	امام ابو جعفر الطحاوی، ۳۲۱ھ	بیروت، دار صادر، ۱۳۳۳ھ
۲۵	مشکوۃ المصابیح	شیخ ولی الدین تبریزی، ۷۴۲ھ	کراچی، سچ ایم سعید کتب
۲۶	مشکوۃ المصابیح (مرفوم)	شیخ ولی الدین تبریزی، ۷۴۲ھ	بیروت، دار الفکر، ۱۹۹۳ء
۲۷	مصنف ابن ابی شیبہ	امام عبداللہ بن ابی شیبہ، ۲۴۵ھ	کراچی، ادارہ القرآن وعلوم
۲۸	المعجم الکبیر	عادل سیمان بن احمد طبرانی، ۳۲۰ھ	راوی، مجلس مطبوعہ المدینۃ العلمیہ
۲۹	المعجم الاوسط	عادل سیمان بن احمد طبرانی، ۳۲۰ھ	راوی، مکتبہ حواری، ۱۹۸۸ء
۳۰	لجامع الصغیر	امام جلال الدین سیوطی، ۹۸۱ھ	بیروت، دار المعرفہ، ۱۳۹۱ء
۳۱	مواد التقریل و اسرار التاویل	ناصر الدین محمد بن عمر طبرانی، ۶۸۵ھ	مضرب، مطبعہ المصطفیٰ الباقی
۳۲	تفسیر ابی السعود	امام ابی سعود محمد السدی، ۹۵۱ھ	بیروت، دار الفکر، ۱۹۸۱ء
۳۳	تفسیرات لاحمدیہ	مذہب حنبلی	
۳۴	تفسیر الجلالین	جلال الدین محلی، جلال الدین سیوطی	کراچی، سچ ایم
۳۵	تفسیر حمینی	ملاحسن واعظ	لکھنؤ، مطبعہ نوکلشور
۳۶	تفسیر روح البیان	امام اسماعیل حق، ۱۱۳۷ھ	کویت، مکتبہ اسلامیہ، ۱۹۸۵ء
۳۷	تفسیر عربی	شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ۱۲۳۹ھ	دہلی، دار الکتب، لکھنؤ

نمبر شمار	کتاب	مصنف	تالیف
۳۸	تفسیر القرآن العظیم	حافظ ابو القاسم احمد بن محمد بن ابی کثیر	۵۷۷ھ
۳۹	التفسیر الکبیر	امام فخر الدین رازی	۶۰۶ھ
۴۰	التفسیر المظہری	قاضی محمد ثناء اللہ پانی پتی	۱۲۲۵ھ
۴۱	تفسیر المنار	علامہ محمد رشید رضا	۱۳۵۲ھ
۴۲	الجامع لاحکام القرآن	ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی	۱۲۷۲ھ
۴۳	حاشیۃ الصاوی علی تفسیر المجلدین	شیخ احمد الصاوی	۱۲۳۱ھ
۴۴	روح المعانی	امام شهاب الدین آلوسی	۱۲۷۳ھ
۴۵	زاد المیر	عبد الرحمن ابن جوزی	۵۹۸ھ
۴۶	فتح القادر	محمد بن علی بن محمد الکاظمی	۱۲۵۰ھ
۴۷	الفتوحات الالہیہ	سیلمان بن عمر بن علی	۱۲۰۳ھ
۴۸	الکشاف	امام جواد اللہ تفسری	۵۲۸ھ
۴۹	لیاب الدلیل فی معانی التزیل	امام علی بن محمد الخازن	۷۶۵ھ
۵۰	مدارک التزیل	امام عبد اللہ احمد بن محمد	۷۷۱ھ
۵۱	المیزان فی تفسیر القرآن	سید محمد حسین طباطبائی	
۵۲	البيان	علامہ احمد سعید کاظمی	
۵۳	فیوض القرآن	ڈاکٹر حامد حسن بگرامی (مترجم)	
۵۴	کنز الایمان	امام احمد رضا خان بریلوی	
۵۵	اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ	شاہ عبد الحق محدث دہلوی	۱۰۵۲ھ
۵۶	شرح نوری	امام محمد بن محمد بن نووی	۶۷۱ھ

نمبر شمار	كتاب	مصنف	مكتبة
٥٤	العرف الشدى	علامه محمد انور شاه كشميري ١٣٥٢ھ	سہارنپور، مکتبہ رحیمیہ
٥٨	عمدة القاری	امام بدرالدین عینی ٨٥٥ھ	بیروت، دار الفکر
٥٩	فتح الباری	احمد بن علی بن حجر العسقلانی ٨٥٦ھ	لاہور، دار الفکر الاسلامیہ
٦٠	مرقاۃ المفاتیح	ملا علی قاری ١٠١٣ھ	ملتان، مکتبہ اعلیٰ ادبیہ
٦١	الجواهر البحار	علامہ یوسف بن اسماعیل الشیخانی ١٣٥٠ھ	بیروت، دار الکتب العلمیہ
٦٢	حجة الله العالمین	علامہ یوسف بن اسماعیل الشیخانی ١٣٥٠ھ	لیسٹ آباد، مکتبہ رحیمیہ
٦٣	الخصائص الکبریٰ	امام عبدالرشید ہلال الدین سیوطی ٩١١ھ	لاہور، مکتبہ الشیخو بیہ خصوصیہ
٦٤	دلائل النبوة	امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ الاحمسانی ٥٣٣ھ	بیروت، دار الکتب العلمیہ
٦٥	دلائل النبوة	امام احمد بن الحسین الشیخی ٣٥٤ھ	بیروت، دار الکتب العلمیہ
٦٦	الروض الانف	امام عبدالرشید بن عبد اللہ المصطفیٰ ٥٨١ھ	پاکستان، مکتبہ فاروقیہ
٦٧	زاد المعاد	امام ابن قیم الجوزیہ ٧٩١ھ	بیروت، موسسہ الرسالہ
٦٨	شرح زرقانی علی المواہب اللدنیہ	امام محمد بن عبد الباقی الزرقانی ١١٢٢ھ	بیروت، دار المعرفۃ
٦٩	شرح زرقانی علی المواہب اللدنیہ	امام محمد بن عبد الباقی الزرقانی ١١٢٢ھ	بیروت، دار الکتب العلمیہ
٧٠	سبل الہدیٰ والرشاد	محمد بن یوسف صالحی الشامی ٩٣٢ھ	بیروت، دار الکتب العلمیہ
٧١	السیرۃ الحلبیہ	امام علی بن یحییٰ بن محمد بن الدین الحلی ١٠٣٣ھ	بیروت، مکتبہ اسلامیہ
٧٢	شرح الشفا	امام سلطان بن علی قاری ١٠١٣ھ	قاہرہ، مصر
٧٣	الشفا بتعريف حقوق المصطفى	قاضی عیاض بن موسیٰ ٥٣٣ھ	بیروت، دار الکتب العلمیہ ١٤٨٣ھ
٧٤	المواہب اللدنیہ	امام احمد بن محمد القسطلانی ٩١١ھ	بیروت، دار المعرفۃ ١٩٥٣ھ

نمبر شمار	کتاب	مصنف	مبلیشر
۷۵	لسم المریاض فی شرح الشفاء	مولانا میر شیب الدین قفای مسر، ۱۰۶۹ھ	عزیزہ منورہ، مکتبہ
۷۶	تاریخ الخلفاء	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، ۹۱۱ھ	لاہور، مکتبہ مدیت
۷۷	قصص الانبیاء	الفاضل محمد الدین ابن کثیر دمشقی، ۷۷۴ھ	بیروت، دار الخیر
۷۸	خالص الاعتقاد	امام احمد رضا خان بریلوی، ۱۳۳۰ھ	لاہور، حامد اینڈ کمپنی
۷۹	فتاویٰ المکیۃ والمادۃ العبدیہ (مترجمہ)	امام احمد رضا بریلوی، ۱۳۳۰ھ	کراچی، مکتبہ رضویہ
۸۰	کتاب النبوة	امام ابن تیمیہ، ۷۲۸ھ	
۸۱	الکلمۃ الطلیا لاعلاء علم المصطفیٰ	سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، ۱۳۶۷ھ	سیالکوٹ، قادری کتب خانہ
۸۲	النبراس	سعد الدین قشقرانی، ۷۹۱ھ	لاہور، ملک دین محمد اینڈ سنز
۸۳	الاحکام فی اصول الاحکام	حافظ علی بن حسن اندلسی، ۳۵۶ھ	فیصل آباد، ضیاء الدلت
۸۴	المستصفیٰ	امام ابو حامد محمد الغزالی، ۵۰۵ھ	قم، منشورات الرضی
۸۵	الایمریز	عبد العزیز الدبارغ	مسر
۸۶	حلیۃ الاولیاء	مفتاح الدین محمد بن عبد اللہ سیبانی، ۳۳۰ھ	بیروت، دار الکتاب العربی
۸۷	المنقذ من الضلال	امام ابو حامد محمد الغزالی، ۵۰۵ھ	لاہور، اوقاف حکومت پنجاب
۸۸	الیواقیت والجواهر	علامہ عبد الوہاب شعرائی، ۹۷۲ھ	مسر، مطبعہ مصطفیٰ الہابی انجمن
۸۹	التفہیمات الالہیہ	شہادتی اللہ محمد شہرانی، ۱۱۷۶ھ	حیدرآباد، شہادتی اللہ انجمن
۹۰	الاتقان	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، ۹۱۱ھ	مسر، مطبعہ مصطفیٰ الہابی
۹۱	البرہان فی علوم القرآن	امام بدر الدین الزرکشی، ۷۹۳ھ	بیروت، دار الفکر، ۱۹۸۰ء
۹۲	علوم القرآن الکریم	ڈاکٹر نور الدین عتر	دمشق، مطبعہ الصباح
۹۳	قانون التاویل	قاضی ابوبکر محمد بن عبد اللہ اشعری، ۵۳۳ھ	دمشق، موسسہ علوم القرآن

نمبر شمار	کتاب	مصنف	پبلشر
۹۴	مناهل العرفان	علامہ محمد عبد العظیم زرقانی	بیروت، دار الفکر
۹۵	تاج العروس	علامہ سید محمد رفیع ترمذی، ۱۲۰۵ھ	مصر، المطبعہ الخیریہ
۹۶	الصعقات	سید شریف علی بن محمد جرحانی، ۸۱۶ھ	بیروت، عالم الکتاب
۹۷	قاموس القرآن	حسین بن محمد امغانی، ۳۰۰ھ	بیروت، دارالعلوم اسلامیہ
۹۸	لسان العرب	جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور افریقی، ۷۱۱ھ	بیروت، دار لا حیاہ
۹۹	المفردات	علامہ صغیر بن محمد راسب منہائی، ۵۰۲ھ	ایران، المکتبہ المرحومہ
۱۰۰	المنجد	لوکس معلوف	ایران
۱۰۱	دائرہ معارف اسلامیہ	وختاب یونیورسٹی لاہور	لاہور، ۱۹۸۰ء
۱۰۲	Encyclopedia of Philosophy	Paul Edwards	MacMillan, NY
۱۰۳	The Bible, The Quran & Science	Maurice Bucaille	